

یہ نتیجہ ہے قومیت کے نہ بننے کا اور شخصی مفاد پر قومی مہمندی کو
قرآن کر دینے کا انجام یہ تھا کہ غیظ نے اسے اس دوکان سے نہ فرمایا
اپنے اس کس اور قومیت اور اس خیال سے کہ انہوں کو چھوڑ کر غیرین
کے پاس نہ جائیں اور انہوں نے نہ خریدا۔ اپنے عدم احساس قومیت
سے اسے اس دوکان کوٹ گئی اور جو منظور تھا حاصل نہ ہوا۔ اگر یہ عمل
ہمارے اور یہی صورت حال تو کامیابی معلوم اور ملت اسلام کی خوشی

وہ اسلام

علی نقی النقی

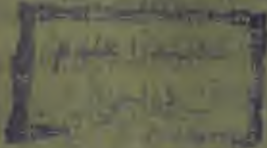
محترم ناظرین! یہ تحقیق آپ پر واضح ہو چکی ہو گی کہ تعلیمات
اسلام کو پھیلانے کے لئے امامیہ مشن کا شائع کردہ اس پرچہ
کس قدر وسیع اور مفید ہے۔

اگر ایسا ہے تو پھر اس پر غور کرنا آپ کا فرض ہے
کہ آپ ذاتی طور پر مشن کے پائیزہ لٹریچر کی اشاعت میں
کیا حصہ لے سکتے ہیں؟

خود پرتکاروں کو پڑھانا ہے پڑھوں کو ان کے مضامین سے مطلع کرنا۔
کیونکہ ان کی تعلیم کی غرض کیلئے مقامی تنظیم قائم کرنا مفید نتائج کا باعث ہوگا۔
الحق۔ سید حسن علی شاہ کانٹمی

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ لاہور ۱۳

اسلام اور انسانیت

از افادات

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی النقی

بجملہ العصر منظرہ العالی لکھنؤ

مقصد حیات

ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء و رسل ائمہ اطہار پر کس غرض کیلئے مامور ہوئے حضرت خاتم الانبیاء نے کیوں پیہ لکھائے حضرت امیر المومنین مسجد کو ذمہ میں کیوں شہید ہوئے حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن کے چنانچہ پر میری بابت کیوں برداشت کی حضرت عیسیٰ و محمد و حضرت علی اگر حضرت ابوالفضل العباس پر دیگر شہداء نے کو علیہم السلام کی شہادت کیوں ہوئی جناب شہزادہ علی اصغر کی قربانی کیسے پیش کی گئی مدینہ منورہ سے کونسا معجزہ اور کونسا معجزہ دور دراز سفر گرمی کی شدت کو کچھ نہ محسوس ہونے اور عورتوں کا ساتھ عرب کے صحرائوں میں چلنے کی کیا تھیں اٹھائی گئیں جناب نبی اکرم ﷺ نے قید بند کے مصائب کیوں برداشت کئے قصہ امام حسن اپنی زندگی قید خانوں میں گزارنا کیوں قبول فرمایا صرف اسلئے کہ اللہ کے ارادے کی جائے اور اہل علم کو تیار جائے نہ تھا بادشاہ صرف اللہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ سے زندگی بسر کرنی ہے اور خدای سے سبھی سیاسی معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں دنیا کا آخرت میں کیا کام اگر خدائے قادر قیوم کا کچھ لحاظ ہے اگر انبیاء ائمہ اطہار پر سے محبت اگر حضرت امام حسن کی شہادت کا کچھ احساس ہے تو بندہ بہت اذیت و غم اڑوے سے عہد کیجئے کہ ہم صرف اللہ کے قانون حیات پر عمل کریں جو دنیا کی فکر و دھڑل کو نیاک بننے کی ترغیب دیتے اس مقصد کیلئے ہمیں قائل و کفیل شائع کرنا اور ایک نیک موسیقی کی تشکیل کرنا اس زمانہ کی اہم ترین غرض ہے

خادم دین: سید حسن علی شاہ کاظمی سیکریٹری المابیشین لاہور

سلسلہ اشاعت المابیشین پاکستان رجسٹرڈ لاہور ۱۴

اسلام اور انسانیت

از آفادات

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی مجتہد العصر

بظلالہ العالی

محمول آراء

(مطبوعہ تعلیمی پریس لاہور)

قیمت ۸

امامیہ مشن پاکستان کا

چودھواں قابل فخر تبلیغی شاہکار اسلام اور انسانیت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
 سرکارِ عالمہ سید علی نقی نقوی مجتہد العصر علیہ السلام کی ان انتہائی مقبول و بڑے اثرات کا مطالعہ
 جو سرکارِ مدوح نے انعاماً ذکرِ اچھی میں ۲۱ سے ۲۵ محرم ۱۳۳۸ھ میں فرمائے تھے۔
 کراچی میں اشاعت کے بعد رسالہ بکثرت امامیہ مشن میں طبع ہوا اس کی تعداد ۱۰۰۰
 کے باوجود پریل ۱۳۳۸ھ میں امامیہ مشن پاکستان لاہور سے اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ کام
 اس قابل ہے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ شائع کیا جائے۔ کوئی صاحبِ گرامر کو انگریزی
 میں نقل کرنے کی زحمت فرمادیں۔ تو ادارہ مشکوٰۃ ہوگا۔

امامیہ مشن کا بلند عیارِ بشری طرزِ پیکر کا ہر شاہ پارہ انسان کے پاکیزہ ذوق کی نشاندہی کرتا ہے۔
 چوتھوں کو چھوٹا ہے اور اس کے علمی ہستیاں کی تشنگی کی تسکین کرتا ہے۔
 اس کتابچہ کو پھر آپ ایسا اطمینان محسوس کریں گے جیسا کہ وہ سارے چاروں
 ہوئے صحابہ میں سرگرداں رہنے کے بعد فقط سے شیریں اور زحمت بخش جنبہ کے لئے ہے۔
 دغوں کی گھٹی چھاؤں میں محسوس کرتا ہے۔ اس لئے کہ ہم کثرانِ دلوں کو دیکھتے ہیں وہاں
 کی دعوت تو دیتے ہیں مگر انسان بن جانے سے قبل حالانکہ مذہب کا سبق انسان کے لئے ہے۔
 امید ہے کہ ذوقِ اہلِ مذہب اس قلیل القیمت مگر کثیر المنافع حقہ مگر حیاتِ دینیہ کی
 حیثیت سے قبول کرتے ہوئے اس کی توسیع اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں گے۔
 انسانیت اور اسلام کی خدمت اور راکینِ مشن کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

خادمِ دین سید حسن علی شاہ کاظمی

سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ۔ اردو بازار۔ لاہور۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
 وَآلِہِ الطَّاهِرِیْنَ

اسلام کا پیغامِ توحید اور
 عالمِ انسانیت پر اس کا اثر
 اسلامی تعلیمات میں سب سے عمدہ چیز
 توحید ہے یعنی اللہ کو ایک ماننا اسی کے
 لئے پیغمبرِ اسلام نے تمام زمینیں اور
 شقیں برداشت کیں۔

اگر پیغمبرانِ جاہل، بُت پرست قبائلِ عرب سے یہ کلمہ پڑھوانا
 چاہتے کہ اللہ اللہ تو جتنے قریش تھے جتنے عرب تھے جتنی دنیا اس
 وقت تھی، سب کے سب اس کے لئے آسانی سے تیار ہو جاتے
 اگر اللہ کو فقط منوانا منظور ہوتا تو جن کا ذوقِ عبادت تین سو ساٹھ کو
 مان رہا تھا۔ ان کو تین سو اکٹھ کے ماننے میں کیا عذر ہو سکتا تھا
 اور پھر وہ مشرکینِ عرب اللہ کو مانتے تو تھے ہی۔ قرآن مجید میں ارشاد
 ہوتا ہے۔

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 اَکْرَمٰنَ سَے پوچھو کہ آسمان اور زمین

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اللَّهُ

کوکس نے پیدا کیا تو وہ یہ کہیں گے کہ
اللہ نے

لَكِنَّ سَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَشَجَرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
كَيَقُولُونَ اللَّهُ

لَكِنَّ سَلْتَهُمْ مَنْ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَتِ بِهِ الْأَشْجَارُ
بَعْدَ مَوْتِهَا كَيَقُولُونَ اللَّهُ

ان سے پوچھو کہ کون آسمان سے پانی
ہے اور اس سے زمین مرد، کو تیرا
ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے

اس کے علاوہ بھی کثیر مقامات پر قرآن میں اس حقیقت کا انکشاف
معلوم ہوا کہ مشرکین قریش سے اس بات پر جھاد نہ تھا کہ وہ اللہ کو نہ ماننے
ہوں صرف اللہ کے ماننے نہ ماننے کا سوال نہ تھا۔ وہ پہنچ چکے تھے
حق اور جس نے رسول کے مقابل اُن کو صفت آرا بنا دیا تھا وہ یہ حق
کہ اسلام کتنا تھا اس کے سوا کسی کو نہ مانو۔ بس یہ غیر اللہ کا نام
ان کے لئے دشوار تھا۔ اس کا پیغام تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ
بعد کو ہوگا۔ پہلے ہر غیر کی نفی کر لو۔ اس نفی کی راہ سے جس کے
اقرار تک پہنچو۔ بس یہ درمیان کی خنثی عبور کرنا ان پر کمال تھا
وہ کسی کو اللہ کے سوا نہ مانیں یہ گوارا نہ تھا۔ رسول پر کمال تھا
وارد کرتے تھے۔

جَعَلَ إِلَّا لَهَةً اِلَهًُا وَاحِدًا
ان هذا الشيء عجائب

ایک کو مان لینا بہت سول کے ساتھ دشوار نہ تھا۔ اس
ایک کو میں ایک ماننا ہی دشوار تھا۔ اس کے لئے تیار نہ
ہوتے تھے۔ اور پیغمبر کی آواز میں حق
قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَنْجُوا
مانو کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے
منتارا ہی بھلا ہوگا۔

وہ جاہل عرب کیا سمجھتے کہ ایک ماننے میں ہمارا نام نہ ہے
مگر اب پچودہ سو سال میں دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، اب اسے
یہ سمجھنا آسان ہے کہ توحید عالم انسانیت کو کیا فیض پہنچاتی
ہے؟ اس وقت دنیا اتوت اور مساوات کے لئے تڑپ
رہی ہے۔ اور مضطرب ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہوں، یہ
تقسیم دولت مساوی طور پر اسی لئے چاہی جا رہی ہے کہ مالدار
اور غریب طبقے کا فرق ختم ہو جائے، امیر غریب کو حق
نظر سے دیکھتا ہے، اس کو دبانے کے لئے آمادہ رہتا ہے
حق دینے میں تکلف کرتا ہے، سمجھتا ہے میں جینے کا حقدار
ہوں اس لئے کہ میں امیر ہوں اور یہ مرنے کا حقدار ہے
اس لئے کہ غریب ہے، اس مساوات کے لئے جو علاج
پیش کیا گیا ہے کیا یہ واقعی مرض کے دغیبہ کا سبب ہے

یا صرف طفل قتل ہے۔ اگر تفرقہ فقط امارت اور غربت کا پتلا
تو دولت برابر سے تقسیم کر کے سمجھ لیتے کہ مساوات تمام ہو گئی
مگر فرق فقط دولت اور غربت کا نہیں ہے۔ ایک باغیچہ
کی طاقت کے لحاظ سے بھی قوی ہے اور ایک صنعت
قوم و قبیلہ کی کثرت کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ ایک کا
خاندان بڑا ہے اس لئے اس کے حمایتی زیادہ ہیں اور
ایک کا کوئی نہیں اس لئے بے یار و مددگار ہے۔ اس کے
علاوہ ایک پتھر ہے وجاہت۔ سالفہ اثرات، باپ و ادا کے
خدمات سے ایک شخص کا دلوں پر اثر ہے، اور دوسرا اس
دقتار سے محروم ہے۔ پھر دماغی فوقیت میں ایک بڑا صاحب
دوسرا ذہانت میں اس سے کم ہے۔ جن طرح دولت مند
اپنی امارت سے غریب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اسی
طرح طاقتور قوت سے، اور قوم قبیلہ والا کثرت سے دبا ہے
صاحب وجاہت اپنی وجاہت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے
دماغی فوقیت والا ایسی اسکیم بناتا ہے کہ دوسروں کا ہمسایہ بن
کر اپنی گرفت منظور کر لے اور دوسرے اپنی سادہ لوحی سے
اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اب دولت تو بدلتی رہتی
ہے۔ آدمی کا بھڑ نہیں ہوتی۔ اس کو لے لینا اور برابر سے
تقسیم کر دینا کوئی مشکل نہیں۔ اسے پورا اور واکو سے جلتے

میں پھر کوئی قانون بنا کر لے لینا کیا مشکل ہے؟ مگر طاقت سہانی
کو کیا کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی طاقتوروں سے کھینچ کر کمزوروں
پر تقسیم کیا جائیگا؟ قوم اور قبیلہ کی کثرت کو کیا کیا جائے گا
کیا ایک خاندان کے افراد کو تقسیم کیا جائے گا؟ کہ باپ کسی
کے حصے میں جائے، بیٹائی کسی کے حصے میں۔ اور چچا
اور ماموں کسی کے ہو جائیں۔ وجاہت کو رواداروں سے
لے کر کیونکر تقسیم کیا جائیگا۔ دماغی فوقیت کو کیا کیا جائے گا
کیا اسے انجکشن لگا کر سادہ لوحوں کے دماغ میں داخل کیا
جائے گا؟ جب یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو صرف دولت تقسیم کر کے
یہ سمجھ لینا کہ مساوات ہو گئی طفل قتل نہیں تو اور کیا ہے؟
مبلغ اسلام جو بنائے فطرت بشر تھا اس نے محسوس کیا کہ
ان تفرقوں کا خارجی طور پر مٹانا تو ناممکن ہے۔ جیسے زمین میں
نشیب و فراز ہے اور سہل و جبل میں فرق ہے، درختوں
کے قد و قامت میں کوتاہی و بلندی ہے، پتھروں میں بھی
کوئی سخت ہے اور کوئی نرم، اسی طرح افراد بشر میں صلاحیتوں کا
تفرقہ ہے۔ لہذا عملی طور سے یہ فرق مٹانا ناممکن ہے مگر ذہنیت
کی تشکیل اس طرح ہو کہ ایک طاقت رکھنے والا کمزور کو
دبا لے نہیں، بلکہ اس کا محافظ بن جائے۔ صاحب قوم و قبیلہ
بیکس افراد کو پامال نہ کرے، بلکہ اپنے قبیلہ سے اس کا حامی

ہو جائے۔ صاحب دیہات دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اپنے اثر کو دوسروں کی خدمت میں صرف کرے اور دماغی تقسیم والا دوسروں کے لئے ضروری سانی کے تدابیر نہ سوچے بلکہ نفع دہانی کے تدابیر پر غور کیا کرے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ایک فرد کو ہی دہلی اللہ کی نعمت تمام نفع انسانی کا سرمایہ بن جائے۔ اور پھر وہ بھی بھٹی لغت نہ رہے۔ اور اگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح نہ ہوتی تو الگ دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے پھر بھی اپنی طاقت سے سہولت سے اکثریت قبیلہ سے، ذہانت سے ایک دوسرے پر غلبہ کر دیتا۔ دھائے گا۔ اور اس دولت کی تقسیم سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب یہ ذہنیت قائم ہوگی احساس اخوت سے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا رفتار عمل کو آگے لئے جا رہی ہے۔ وہ مساوات کو بنیاد اخوت بنانا چاہتی ہے۔ حالانکہ دراصل مساوات بنیاد مساوات ہے۔ پچھلے ذہن انسانی میں اخوت کا احساس قائم ہو، پھر علی مساوات اس پر مرتب ہو سکے گی۔ تقاضا کے دباؤ سے نہیں بلکہ ضمیر کی تحریک سے احساس اخوت کی بنیاد پر جو مساوات کی عمارت بلند ہوگی وہ ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہوگی۔ اور بغیر اس احساس کے جو مساوات کی عمارت ہے۔ ریگ پر قائم شدہ دیوار کے مانند ہے بنیاد ہوگی۔ اب اس پر غور کرنا ہے کہ احساس اخوت کی بنیاد کیا ہے؟

ہے۔ ہم اپنے روزمرہ میں یقینی دفعہ بھائی جان، بھائی صاحب اور مجمع میں "بھائیو" کے الفاظ صرف کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ دو آدمی یا ہم بھائی بھائی کیونکر ہوتے ہیں۔ اخوت کا سرچشمہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف منسوب ہوگی تو اس کے اجزاء میں برادری بھی پیدا ہو جائے گی اور برادری بھی، سگے بھائی بہن کیوں آپس میں اخوت رکھتے ہیں اس لئے کہ ایک ماں باپ کے دس بیٹے ہوں تو دسوں بھائی ہیں ہوں تو بیس اور پچاس ہوں تو پچاس، یعنی جتنے وسیع حلقہ میں ایک کا قدم آئے گا اتنے ہی وسیع حلقہ میں برادری قائم ہوگی۔

دیہات میں محاورہ ہے "یہ ہماری برادری کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانچ چھ پشتوں پر جا کر ایک نمایاں شخص ہے جس پر کئی خاندانوں کا سلسلہ جا کر منتهی ہوتا ہے۔ اس ایک مورث اعلیٰ کی نسل ایک برادری ہو گئی اس سے ظاہر ہے کہ جتنی دور پر جا کر ایک کا احساس پیدا ہو جائے وہیں سے برادری قائم ہو جائے گی۔

"یہ ہمارے ہم وطن ہیں" کیا مطلب ہے؟ ایک دیس کے باشندے وطن کے جذب کا تصور اس وقت بڑھ جاتا ہے جب پردیس میں زندگی گزارنے کی نوبت آئے۔ چاہے جب

اپنے وطن میں تھے تو صاحب سلامت بھی باہدگر نہ تھی۔ مگر پرانی
میں دیکھا تو دل تڑپ گیا۔ جی چاہا اس کے پاس چلیں
باتیں کریں، یہ ہے وطنیت کا جذبہ۔

اس کے بعد بیسویں صدی میں آفتاب کی سمت کے لحاظ
سے رشتہ قائم ہوا۔ یہ مشرق ہے اور وہ مغرب، چلتے
ممالک مشرق میں ہیں ایک رشتہ میں منسلک، چلتے ممالک مغرب
میں ہیں وہ ایک رشتہ میں، مغرب والے چاہے آپس میں
اختلاف رکھتے ہوں مگر ہمارے مقابلہ میں سب ایک ہیں
اب مسائل پر غور یوں ہوتا ہے کہ کون بات مشرق کے لئے
مفید ہے اور کون بات مغرب کے لئے۔ اس طرح متعدد
ممالک اس لئے متحد ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سمت میں واقع ہیں
معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بے چین ہے اس ایک کے لئے جو
سے وسیع حلقہ میں ذریعہ الفت بن سکے، مگر یاد رہے کہ یہ سب
اتحاد کے مرکز انحراف کا پیش خیمہ ہیں۔ اس لئے کہ جب ایک
خاندان میں ایک ہوگا تو دوسرے خاندان کے خلاف محاذ قائم ہوگا
اس لئے غیر ملیوں کی اکثر یہ کوشش رہی ہوگی کہ ملک والوں میں
اتحاد نہ ہو۔ یہاں تک کہ جانے بھی لگو تو ایسا کر جانو کہ ہمیشہ
لڑتے رہیں۔ جب ایک سمت والوں میں اتفاق ہوگا تو دوسری
سمت والوں کے خلاف محاذ ہوگا۔ یعنی ان میں سے ہر اتحاد

اختلاف کا پیش خیمہ ہے۔ اس لئے کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت
کے بیچ میں اٹھائی گئی ہیں۔ لہذا ہر دیوارِ ادمہ والوں کو ایک
کرتی ہے اور ادمہ والوں کو جدا کرتی ہے۔ اسلام جو عالمگیر
اتحاد کا پیغام لے کر آیا تھا، اس نے اتحاد کی درمیانی دیواروں
کو ڈھا کر ایک ایسا وسیع احاطہ اتحاد قائم کیا جس میں سمت
ملک، نسل، رنگ کسی طرح کی تفریق نہ ہو اور وہ خدائے واحد
کا اتحاد ہے۔ آخر جبکہ ایک ماں باپ کی اولاد بھائی بھائی ہے
ایک ملک کے باشندے اور ایک سمت کے رہنے والے
بھائی بھائی ہیں تو ایک خالق کے پیدا کئے ہوئے، اور
ایک خدا کے بندے بھائی بھائی کیوں نہ ہوں مگر نظر ہر
ہے کہ بھائی کے حقوق کا لحاظ وہی کرے گا جو باپ کو یاد
رکھے گا۔ اگر باپ کو یاد نہ رکھا تو بھائی کا حق کیا۔ اسی
لئے اسلام نے پوری طاقت صرف کردہی اللہ کی یاد قائم
کرنے میں پیغمبر اسلام کا یہی پیغام تھا:-

تَوَلَّوْا لِلّٰهِ رَاۤیَ اللّٰهُ کَافِلِحًا
اللہ کو ایک مانو تو تمہارا جلا ہوگا

یعنی اس کے ذریعہ سے تمہیں ایک مرکز وحدت تک
رسائی ہوگی۔ یہ مقصد وحدت عالم انسانی کا صرف خدا کے
مان لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک اسے ایک
بھی نہ مانا جائے، اس لئے تمام طاقت صرف کی گئی، اللہ

کے ایک منوالے میں۔ آج دنیا جو پریشان و سرگردان ہے امن
عالم قائم کرنے کے لئے کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، اجتماعات
ہوتے ہیں، اسی مقصد کے خاطر مگر ہر گوشش امن تہید جنگ
غیر ہے۔ اس لئے کہ اجتماع ہوتا ہے امن عالم کا مقصد بتا کر
تقریروں میں امن، تقریروں میں امن، کاغذ پر امن، اسٹیج پر امن
مگر دل میں ہر ایک کے ہے امن۔ مشترک مفاد کسی کے ہیں
نظر نہیں۔ ہر ایک سوچتا ہے کہ میرے ملک میں میری جماعت
میری قوم کا فائدہ زیادہ کیونکر ہو۔ سب بچھا بیٹھتے ہیں اپنے
سے پہلو ملائے ہوئے، مگر دماغ سب کے الگ، لفظ فقر
اور نصب العین سب کے جدا۔

حقیقت میں یہ گوشش امن اور گفتگوئے مصالحت بھی ایک جنگ
ہی ہے۔ مگر وہ جنگ جو میدان میں ہوتی ہے طرح طرح کی قوتوں
مشین گنوں اور مختلف قسم کے بموں سے ہوتی ہے۔ اور یہ جنگ
ہے جو دماغوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقابلہ اس کا ہے کہ کون
ایسا سیاست دان ماہر ہے جو اپنے نفسانی اغراض پر کسی
سے گرا متبع کر سکتا ہے۔ جس کو ساتھ والے ساڑ نہ سکیں۔ اب
یوان میں زیادہ ماہر سیاستدان ہوا اسی کا فارمولا تسلیم کر لیا گیا
ملع کہاں تک رہے گا۔ کچھ عرصہ بعد دوسروں کو امداد دینا
اس سے ایک زیادہ فائدہ اٹھائے گیا وہیں سے معاملہ نکلتے

کی فکر پیدا ہوئی۔ مگر اس طرح کہ عہد شکنی کا الزام دوسرے پر آئے
خود حامی امن بنے ہیں اور اگر کوئی ایک دوسرے کو بیوقوف نہ بنا سکا
تو شمسند و گفتند و برخاستند کا اعلان ہو گیا کہ کچھ ملے نہیں ہوا
کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ مشترک
مفاد سامنے نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب دونوں
میں ایک رشتہ ہوتا۔ مگر یہاں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مشرق کا
رہنے والا ہوں مجھے مشرق کی حمایت کرنا چاہئے۔ اور دوسرا
سمجھتا ہے کہ میں مغرب کا ہوں مجھے مغرب کی حمایت کرنا
چاہئے۔ اسلام نے مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان نقطہ
مشترک کا پتہ دیا۔ حالانکہ جب قرآن آیا ہے تمدن کہاں
تک پہنچا تھا؟ گھروں سے مل کر گھرانے اور گھرانوں سے مل
کر قبائل بنے تھے۔ اور بس ہر قبیلہ اپنے مفاد کو سوچتا تھا۔ اس
کے آگے عرب میں ترقی کا مظاہرہ نہ تھا۔ ہاں روم و فارس
نے قبائلی نظام سے آگے بڑھ کر سلطنت کی شکل اختیار کر لی تھی
رفتہ رفتہ قدم ترقی آگے بڑھے۔ یہ آج سے صرف دو ایک صدی
کی بات ہے کہ مشرق و مغرب کا تخیل قائم ہوا ہے۔ یعنی ایشیا
اور یورپ کی وحدتیں قائم ہوئی ہیں۔ اب قائل ہونا پڑے گا
اعجاز قرآن کا جس نے چودہ سو سال قبل اللہ کی وحدت کا جو
تصور پیش کیا تو کہا "رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ" معلوم ہوتا ہے

کہ وہ ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت میں دو حصوں میں دنیا کا بٹوارہ ہوگا۔ مشرق و مغرب میں اس نے بتایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھی ایک نفعہ مشترک ہے اور یہ وہ خالق ہے جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔

اس موجودہ رفتار سے تمام عالم کے مستقبل کا بھی پتہ لگا جاسکتا ہے۔

مادی تاریخ کی رو سے عالم کی ابتدا دور وحشت سے ہوئی ہے۔ اس دور وحشت میں احساس اجتماعیت بالکل نہ تھا بلکہ ہر فرد کی دنیا الگ تھی۔ پھر افراد سے مل کر گھرانے گھروں سے گھرانے بنے، گھرانوں سے قبائل بنے، قبائل سے حکومتیں، حکومتوں سے شہنشاہیتیں اور شہنشاہیتوں نے مل کر اب سمیتیں بنالیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ترقی کی یہ اسی گزیر ہے۔ کہ کثرتیں مل کر وحدتوں کی شکل میں آتی جائیں۔ اب دو منزل آگئی ہے کہ تمام عالم دو وحدتوں میں تقسیم ہے ظاہر ہے کہ دو کے بعد ایک کی منزل ہے۔ دو اور ایک کے بیچ میں کوئی عدد نہیں ہے تو دنیا کی آئندہ ترقی کا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ صرف یہی کہ توحید تمام عالم پر چھا جائے۔ *وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ كُلُّهُ* علیٰ التّٰوْحِیْدِ كُلُّهُ، یہ وہی وقت ہوگا جب اس نفعہ کا

عام ہو جائے گا جو سب میں مشترک ہے۔ وہ فقط معرفت خالق ہے۔ اسی کے وسیع تصور سے اخوت قائم ہوگی، اور اخوت ہی مساوات کی بنیاد ہے۔ اسلام نے بھائی بھائی ہونے پر زور دیا۔ *اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ*، اگر اس سے صرف محبت باہمی کا اظہار ہوتا تو اس کے لئے بہت سے رشتے تھے، باپ بیٹے کا رشتہ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹوں کو اپنی اولاد سمجھو اور بڑوں کو اپنا باپ سمجھو اور ہم سب کو بھائی سمجھو مگر ان سب رشتوں میں بھائی کا رشتہ منتخب کیا، کیوں؟ اس لئے کہ جتنے اور رشتے ہیں سب میں ادھر کا رشتہ اور ہے اور ادھر کا رشتہ اور۔ مثلاً وہ اس کا باپ ہے تو یہ اُس کا بیٹا ہے۔ یہ اُس کا چچا ہے تو وہ اس کا بھتیجا ہے چچا نہیں ہے، اگر بھائی وہ رشتہ ہے کہ جو ادھر سے رشتہ ہے وہی ادھر سے۔ جہاں رشتے دونوں طرف کے مختلف ہیں، وہاں حقوق و فرائض الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ باپ ہے اور وہ بیٹا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہوں جو اس کے نہ ہوں۔ اور اس کے کچھ فرائض ہوں جو اس کے نہ ہوں۔ مگر جب کہ رشتہ دونوں طرف سے ایک ہے تو بھائی ہونے کے لحاظ سے جو اس کے حقوق و

فرائض مانے جائیں گے وہی اس کے حقوق و فرائض مانے
ہوں گے۔ اور یہی سادات ہیں۔ جس کا اسلام عدل و
انسانی معاشرہ کا اس کی ذات ہے۔ یہ فطری چیز ہے
سنگ بنیاد کہ جو شے قریب تو ہوگی سب سے پہلے
اسی سے الفت و محبت پیدا ہوگی۔ اس لئے ذاتی محبت
کسی شے سے اپنی ذات کے سوا نہ ہوگی، اس کے
خلافہ جس سے محبت ہوگی اپنی ذات کے واسطے سے
ہوگی۔ یعنی اس لئے کہ وہ میرا ہے۔ "میں" کے معنی اپنی
ذات اور "میرا" اس تعلق کا اظہار ہے، جو اپنے ساتھ
ہے۔ معلوم ہوا کہ محبت کا سبب وہ رشتہ ہوتا ہے
اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ جتنا یہ رشتہ قوی ہوگا اتنی ہی محبت
زیادہ ہوگی۔ یہ "میرا" کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی واسطہ
اسی سے قرابت میں دور اور قریب کے حدود قائم ہوتے
ہیں۔ یہ محبت کا اصلی سرچشمہ ہے۔ جتنے ہمارے افعال
ہیں وہ رجحانات اور میلان طبع کے ماتحت ہیں۔ اور میلان
طبیعت کا اصل منبع محبت ہے۔ لہذا جتنے بھی چارے لادیں
کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے مظاہرات ہیں۔
سب اسی محور پر گردش کرتے ہیں، اب جس وقت ہم اپنی

نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے قریب اور گرد و پیش جو فرائض آتے
ہیں وہ ہاں باپ، بیانی عزیز اور ہمسائے ہیں۔ مادی حیثیت
سے اپنی ذات پہنچ ہیں رکھ کر جب آدمی خطوط الفت کی پہنچتا
ہے تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگتے ہیں۔ یہ ہے میرا
باپ، یہ ہے میری ماں، یہ ہے "بیانی" یہ ہے "میرا عزیز" یہ
ہے "میرا پڑوسی"۔ یہ جتنے خطوط ہیں ذات کو درمیان میں رکھ
کر ادھر ادھر کی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور چونکہ اپنی ذات
محدود ہے۔ اس لئے یہ خطوط محبت بھی حدود مکان و زمان میں
اسیر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ خط اتنا نزدیک
ہے کہ نگاہ توجہ مبذول ہو سکے۔ وہاں تک تو رشتہ ہے
اور جہاں سے خط اتنا دور ہو گیا کہ نگاہ توجہ وہاں تک نہیں
جاتی وہیں سے رشتہ نہ رہا، وہ کون ہیں؟ چچا زاد بھائی، وہ
کون ہیں؟ دور کے عزیز، ہمارے گاؤں کے قصبہ کے مشر
کے، وہ کون؟ ہمارے ہم مذہب یا ہم قبیلہ، وہ کون؟ میرے
کوئی نہیں ہیں۔ ہاں اسی سلسلہ سیادت رضوی یا نقوی سے
ہیں جس سے میں ہوں۔ اس سے آگے بڑھے تو غیر اتنا سہی
وہ بھی میری طرح سادات میں سے ہیں۔ مگر اس کے بعد
وہ میرے کوئی نہیں ہیں۔ کیونکہ میں سید وہ خنجر حالانکہ کسی
نقطہ پر سید اور خنجر بھی مل جلتے ہوں گے۔ مگر وہ اتنی دور ہے

کہ نچو توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ اس طرح یگانہ اور یگانہ کی تفریق ہوتی
اور اسی کے ماتحت جو اپنا ہے۔ اس سے الفت اور جو پرایا ہے
مناہرت قائم ہو گئی اور جتنا یہ خط دور ہوتا گیا بے تعلقی کا احساس
بڑھتا گیا۔ اب عرب اور ایرانی، ہندوستانی اور انگریزوں میں کوئی علاقہ
محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس صورت سے تمام عالم ایسے اجزاء میں تقسیم
ہو گیا جن میں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں پر میر
اقتدار ہوں تو میرے قبیلہ والوں، رشتہ داروں اور ہم قوموں کو زیادہ
قائدہ پہنچے۔ اس لئے کہ اقتدار میرا ہے اور وہ میرے عزیزوں میں
دوسرا کتنا ہی کیوں نہ پریشان حال ہو اسے اس لئے استحقاق نہیں
کہ وہ مجھ سے اجنبی ہے۔ یہ قابل امداد ہے اس لئے کہ رہا ہے
اور وہ قابل اعتنا نہیں، اس لئے کہ پرایا ہے۔ یہ تفریق منہ
نہیں سکتی۔ اس لئے کہ مرکز اتحاد اپنی ذات ہے۔ اور وہاں سے
خطوط کھینچنے پر قریب و دور کا رشتہ ضروری ہے۔ اس لئے
اسکے مساوات پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔

اسلام چونکہ دینِ نظرت ہے اس لئے ہر شخص کو اس کی ذات سے
جدا نہیں کرنا چاہتا۔ مگر اس کا طے نظر نگاہ کو بلند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ اپنی ذات سے آگے بڑھو تو نگاہ اونچی کرو اور یہ سوچو کہ میرا
پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلا خط خالق کی طرف جانا چاہئے اب
جبکہ یہ خط خدا تک پہنچ گیا تو چونکہ وہ ذات لامحدود ہے اس لئے

اس سے جو خطوط پس گئے وہ کسی سمت، کسی نسل، کسی ہمت اور مکان
میں محدود نہیں ہوں گے۔ بلکہ وہ تمام مخلوقات تک کمیاں حیثیت
سے کھینچیں گے۔ اب یہ تصور نہیں ہو گا کہ یہ میرا عزیز ہے یا غیر
میرا ہم وطن ہے یا پردیسی۔ اب اگر عزیز کے حقوق بھی ہوں گے
تو اتنے کہ جتنے اللہ نے مقرر کر دیئے۔ مہایہ کے حقوق بھی اتنے
ہی جتنے کہ اس نے معین فرما دیئے۔ اولاد کے حقوق بھی اتنے جتنے
اس کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ اور اس کے بعد بہت سے حقوق
ایسے بھی ہوں گے جو تمام نوعِ انسانی میں مشترک ہیں۔ ہاں اگر
وہ ایک کا ہوتا، دوسرے کا نہ ہوتا تو اس کے ذریعہ سے جو
رشتے قائم ہوتے وہ بھی محدود ہوتے۔ جیسے بعض مذہبی جماعتوں
نے اسے بھی محدود بنا رکھا تھا۔ ان کا قول تھا۔

حَسْبُ اَبْنَاءِ اللّٰہِ وَ اَحْبَاءُہُمْ
ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس
کے لاڈلے ہیں۔

قرآن نے یہ مقولہ نقل کر کے پہلے توطن پر یہ انداز میں جواب دیا
ہے۔

قُلْ سَلِّمُوا عَلٰی نَبِیِّکُمْ وَاُولٰٓئِکُمْ
(اے رسول) ان سے کہو کہ پیرہ

تمہارے اعمال کی نرا کا ہے کو دینے کا

اس سے ایک اصول قائم کر دیا گیا کہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ صرف ہمارا
ہے اصل پر نفس کے لئے ہم قاتل ہے۔ جب یہ سمجھ گئے کہ اللہ سے

بحیث جماعت مرتب ہیں تقرب حاصل ہے تو نفس کے سدھار کے لئے
مرتب توجہ مبذول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اس کے مقتضائے
کیا تعلیم دی گئی۔ کیا یہ کہ تم کو اللہ ہمارا ہے؟ یہ اس وقت سکھایا
جاتا جب اسلام حقیقت میں اس کی طرف کان نہ ہوتا جو سب کا ہے
اس نے یہ نہیں سکھایا۔ بلکہ یہ کہنے کی تعلیم دی۔ کہ

هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں تمہارے اعمال۔

اسی لئے سورۃ "الحمد" میں جبکہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے کہ

دیا گیا۔ کہ
لَا صَلَوةَ إِلَّا بِمُحَافَظَةِ الْكِتَابِ
اب چونکہ لازمی طور سے ہر مسلمان کو پانچ وقت نماز ضرور پڑھنا
ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو سلطنت الہی کے باغی اور فیر دینی
کے امتیاز کا ذریعہ ہے اور ہر نماز میں کم از کم دو بار سورۃ الحمد پڑھنا
ضروری ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر مسلمان کو کم از کم دس بار الحمد
زبان پر جاری کرنا لازم ہے۔ اب جو چیز "الحمد" میں صراحت سے
ذکر کر دی گئی ہے وہ ایسی ہی ہوگی جس کے لئے خالق کو منظور ہے
کہ وہ ہر مسلمان کے داغ پر نقش ہو جائے۔ یہی آیت بسم اللہ کے
بعد یہ ہے۔ کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد اللہ کے لئے

جو میرا، میرے خاندان، میری قوم، میرے ملک کا نہیں گھر گھرانا
اور خاندان، ملک، قبیلہ، کیا، ایک عالم کا بھی پروردگار نہیں بلکہ
تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اس وقت فرمایا جب کہ عرب
میں ہر ایک فرد کی دنیا اس کے قبیلہ میں محدود تھی۔ اس وقت
اسلام نگاہ مسلم کو اتنا وسیع بنانا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ اب سوچا
جا رہا ہے کہ مریخ میں، چاند میں اور دوسرے سیارات میں آبادی
ہے یا نہیں۔ یہ مریخ و قمر ہمارے ہی سورج کے سیارے اور
اسی نظام شمسی کا جزو ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چلا ہے کہ
وہ جو ثوابت کہلاتے ہیں ان میں ہر ایک، ایک آفتاب ہے
اور ہر آفتاب کے متعلق کچھ سیارے ہیں۔ ابھی تو نگاہ تحقیق
صرف سورج کے سیاروں تک متوجہ ہو سکی ہے۔ ابھی وہ منزل
کمال کہ دوسرے ثوابت کے سیارات پر غور کر سکیں جب کہ یہ
سب کچھ بالکل پردہ غیب میں تھا اور دنیا تمام عالم کو ربیع
مسکول میں منحصر سمجھتی تھی۔ اس وقت قرآن پتہ دے رہا تھا
کہ عالم ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے عالم ہیں۔

اب فرض کیجئے کہ اور ستاروں میں آبادی کا حال کھل جائے
بلکہ دوسرے نظام شمسی میں بھی مخلوق ثابت ہو جائے، جہاں
جہاں تک بھی امکانات ہوں جائیں وہ اسی "عالمین" کے احاطہ
کا جزو ہوں گے۔ جس کے متعلق قرآن نے پہلے ہی کسیدہ

”لب السالمین“ معنوم ہوا کہ جہاں تک مخلوق خدا لائق ہے۔۔۔
 سب ایک امت کی سلک میں خلک ہے اور ایک برادری کا
 ہے۔ اس لئے کہ خدا ان سب کا پروردگار ہے۔ اب اس کے
 ذریعہ سے جو خط کھینچے اس میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کہ کون
 اپنا ہے اور کون پرانا۔ بلکہ وہ سہارا خدا ہے اور سب اس کے
 بندے ہیں۔ اس مشترکہ رشتہ کا احساس حقوق انسانی کا سنگ
 بنیاد ہے جس کے لئے دنیا میں دستور نشر ہوتے ہیں۔ مگر
 معتقد ہوتی ہیں اور حقوق انسانی کی فہرستیں مرتب ہوتی ہیں۔ مگر
 حقوق انسانی کا یہ تصور بے بنیاد ہے۔ جب تک اس نقطہ نظر
 کا تصور نہ موجود ہو جہاں سے حقوق انسانی قائم ہوتے ہیں۔
 پیغمبر اسلام کا عمل اور اسلامی تعلیم کے مرتبہ جو سامنے آئے
 وہ بتاتے رہے کہ دنیا میں حقوق انسانی کیا ہوتے ہیں۔ سچ کی
 اس پر آشوب زندگی میں جب رسول اکرم ایک راستہ سے گزرتے
 تھے تو عدت بام خانہ پر سے خس و خاشاک آپ کے سر پر
 پھینکتی تھی۔ مگر رسولؐ نے نہ راستہ بدلا نہ بدلانے کا خیال
 کیا۔ دن بول ہی گزرتے رہے۔ چند دن ایسے ہوئے کہ
 رسولؐ اس راہ سے گزرے مگر خس و خاشاک نہ پھینکا گیا۔
 حضرتؐ نے اہل محلہ سے پوچھا کہ وہ عدت کہاں تھی۔ جو
 عمل کیا کرتی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ کہا جیسے اسکا

کہیں اس کی میادت گروں۔ نتیجہ نہ دیکھنا چاہئے کہ کیا ہوا۔ یہ
 دیکھئے کہ آپؐ جو اس کی مزاج پر ہی کو جا رہے ہیں۔ یہ اس
 وقت کون سا فرض ہے۔ حق ایمانی ہے یا حق انسانی؟ حق
 ایمانی تو ہو نہیں سکتا۔ اس لئے کہ وہ ابھی ایمان نہ لائی تھی
 ماننا پڑے گا کہ یہ جسے آپ ادا فرما رہے تھے حق انسانی تھا
 یعنی انسان کا انسان پر حق ہے کہ نصیب پڑے تو اس کے
 ساتھ ہمدردی کرے۔ یہ نہیں کہ مصائب میں اضافہ کرے۔
 مدنیہ کی طرف ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ جاری
 تھا اور آنحضرتؐ فارغ کی حیثیت رکھتے تھے تو جاتہ طائی کی لڑکی
 آتی ہے۔ حضرتؐ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی عبا بچھا دیتے
 ہیں۔ پاس کے بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ وہ مشترکہ ہے۔ تو
 فرماتے ہیں اَکْرِمُوْا کَرْلَیْمَ بْنَ کَلْبٍ ہر قوم کا بزرگ مرتبہ آدمی
 ایسا شخص جو اپنی قوم میں بلند اخلاق کا مالک ہو اگر کم مستحق ہے
 یہ کیا ہے؟ اسے حق انسانی ہی ماننا ہوگا۔

آپؐ نے فرمایا

اَلرِّمُوْا الصَّغِيْرَ وَلَوْ كَانَ کَافِرًاؑ ہمارے کی خاطر کرد۔ اگرچہ وہ کافر ہو
 یہ کون حق ہوا؟ حق انسانی ہی ہو سکتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت
 علیؑ علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں کہا کہ رسول صائم برابر
 ہسایوں کے متعلق ہدایت فرماتے رہے اس حد تک کہ لوگ

پیدا فرض یہ ہے کہ اپنی ماں کو مسلمان بنانا، مگر یہاں تک کہ وہ مسلمان
ہونے کے لئے امام کے پاس آیا اور اپنی آئینہ زندگی کے لئے
ہدایت چاہی تو آپ نے فرمایا۔ اوصیئت باملت حقیر
میری ہدایت میں یہ ہے کہ اپنی ماں سے حزن سلوک کرنے پر
اب جو وہ اپنے گھر پہنچا تو جو خدمتیں اپنی ماں کی کبھی نہ کرتا تھا
اب کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ماں کو تندیلی محسوس ہوئی۔ اور
نے کہا بیٹا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ بدل سے گئے ہو۔
تو ایسا حزن سلوک تم نہ کرتے تھے، اس نے پہلے ہلا۔ کہا۔ تو
میرا فرض ہے۔ مگر جب وہ بہت بضد ہوئی تو اس نے مجھ پر
کہ بتایا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میرے
یہ ہدایت کر دی ہے کہ اپنی ماں سے حزن سلوک کرنا ایسا نہیں ہے
اس نے کہا مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چلو کہ ایسی بات
ان سے میں بھی حاصل کر دوں۔

حضرت رسول کے بعد عام فرزندان اسلام نے بھی ایسا
اسلام پھیلاتا ہوتا تو کبھی اندیشہ ازتداد نہ ہو سکتا تھا۔
اسلام نے سکھایا تھا کہ دیکھو نسب العین یہ رکھو کہ آج
جامعہ انسانی کی بہترین فرد ہیں۔ یاد رہے کہ افراد صالح
جس نظام کی تشکیل ہو گی وہی نظام عدل و صلاح کا ہے۔
ہے۔

حقوق انسانی کے احساس کے ساتھ جب اقدار ملے گا۔ پھر یہ نہ
دیکھیں گے کہ یہ ہمارے صوبہ کا ہے، ہمارے ملک کا ہے یا ہمارا
ہم خیال ہے اور وہ غیر ہے۔ ہمارے سامنے وہ تعلیم ہے کہ جو
علی مرتضیٰ نے مالک اشتر کو دی ہے۔ جب انہیں مہ کا گورنر بنا
کہ بھیج رہے تھے، حالانکہ وہ خود بھی بڑے فاضل شناس تھے
مگر انہیں بھی علی بن ابی طالب مطلق العنان طور پر نہیں چھوڑتے
بلکہ ایک ہدایت نامہ سپرد کرتے ہیں۔

یہ ایک طویل فرمان ہے جس کے بارے میں عرب کے عیسائی
مورخ عبدالمجید الطحاکی نے لکھا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ آج زر
سے لکھ کر تمام سلاطین اسے اپنے سامنے رکھیں۔

اس فرمان میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں۔ کہ میں تم کو ایسی
جگہ بھیج رہا ہوں جہاں مختلف مذاہب کے افراد ہیں۔ تم کو لازم
ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا۔ یاد رہے کہ یہ کسی
سیاست وقت کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جو آج سے
تقریباً چودہ سو برس پہلے لکھا گیا ہے۔ اور آج سے ایک ہزار سال
پہلے کتاب میں درج ہو گیا، اور آج سے پچاس ساٹھ برس پہلے
مصر و بیروت میں طبع ہوا اور اس مدت میں مختلف یونیورسٹیوں کے
نصاب میں داخل ہوا۔ اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے جو
اس وقت ہر ملک کی اقلیت کے سامنے ہے۔

وہاں کی باتدار اکثریتوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ حجاب و فاداری پر ہم دوسرے کس طرح کیا جائے؟
اس کا جواب حضرت علی ابن ابی طالب نے دیا ہے۔

میں نے کہا: اے علی! کیا تم نے یہ بھی فراموش کیا ہے کہ تم نے اپنے پیارے بھائی کو دیکھا ہے؟
جس نے صبر و تحمل سے اپنے جتنے بھائیوں کو دیکھا ہے۔
ان سے بہتر ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ پوچھو تم وفادار ہو گے یا نہیں بلکہ خود اپنے سے پوچھو کہ تم سلوک کیسا رکھو گے، اگر سلوک اچھا ہو تو آج کے غیر وفادار بھی کل وفادار ہو جائیں گے اور اگر سلوک اچھا نہ ہو تو اس سوال کے جواب میں جو وفاداری کے وعدے ہوئے ہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہیں۔

خدا کی یاد جس پاس ہے وہ یاد دلا دیا ہے اس یاد سے غفلت ہے

جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ مثلاً ہفتہ میں کوئی ایک دن مقدس کہے اسے یاد کر لینا، دن میں کوئی ایک وقت مقدس کہے یاد کر لینا دوسرے مذاہب میں کاروبار دنیا کے یہ ایک ایک منہ ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یاد الہی ہر مذہب کی ہے، ہر مذہب ایک شعبہ حیات بن گیا۔ ایک چیز ہے ایک

ہے خاندان اسی طرح ایک چیز ہے اس کا مذہب جس کا اثر مودا ہوتا ہے۔ چند رسموں میں خاص خاص اوقات ہیں۔

عیسائی ہفتہ میں ایک دن گر جا جا کر عبادت کرتا ہے۔ کس دن اس کی عیسائیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، باقی چھ دن وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، میسر ہے، اکوئی بھی ہے اس میں عیسائیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔

مگر اسلام میں مذہب کا تصور اس سے مختلف ہے دوسرے مذاہب میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تمام دوسرے نظام مذاہب میں مذہب جزو زندگی ہے اور اسلام میں مذہب کل زندگی ہے۔ جزو زندگی تو اس وقت ہوتا جب یہ کاروبار دنیا سے الگ کوئی چیز ہوتا۔ دماغ میں چند خیالات جمع ہوں اور کچھ فطری خیالات پر جاری کر لیں۔ یہ ہوتا اسلام تو دنیا کی اپنی چیزوں سے الگ زندگی کا ایک شعبہ سمجھا جاسکتا تھا۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے۔ یہ اسی غفلت کی بنا پر ہے جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ اسلام میں مذہب کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ انفرادی اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی ہر شعبہ پر حاوی ہے اگر مذہب وہ ہوتا کہ کچھ تقلیدی خیالات محفوظ کر لیے تو ممکن تھا کہ ان شخصوں مذہب کے اعتبار سے مسلم ہو اور معاشیات میں کارل مارکس پر اثر ہو، سیاسی زندگی میں کسی اور رہبر کا مطلق ملو، پر مشتمل ہو۔ اپنے

گھر بار کے معاملات میں صرف رواج کا پابند ہو۔ یہ صورت حال ممکن ہے جہاں مذہب تمام زندگی سے الگ ٹھٹک کوئی چیز نہ ہو۔ مگر اسلام نام ہے انفرادی اور اجتماعی و تمدنی ہر شعبہ میں ان تعلیمات کو قبول کرنے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے دنیا کو پہنچے۔ اس صورت میں اگر کسی نے کہا اَشْفُکَ اَنْ کَالِلَہِ اِلَّا اللہ وَاَلِہِ غَیْرُہُ سُبْحَانَہُ اِنَّ مُحَمَّدَہُ الرَّسُوْلُ اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمدنی زندگی کو بھی تعلیمات محمدی کا پیرو بنالیا، اجتماعی اور اقتصادی حالت کو بھی تابع زمان محمدی و قانون اسلام بنالیا۔

اب جس طرح کوئی کہے کہ میں مسلمان عیسائی ہوں تو یہ صحیح نہ ہوگا بلکہ مسلمان ہے تو عیسائی نہیں، اور عیسائی ہے تو مسلمان نہیں کہے کہ میں ہندوستانی پاکستانی ہوں تو صحیح نہیں۔ جب ملک ملک الگ ہو گئے تو جو یہاں کا ملکی ہے وہاں کا ہوگا اور جو وہاں کا ملکی ہے وہ یہاں کا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح مسلمان ہونے کے ساتھ اپنے کو کسی دوسرے نظام کے ساتھ وابستہ کرنا خواہ سیاست میں ہو خواہ معاشیات میں خواہ کسی شعبہ میں درست نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام نے کوئی شعبہ تعلیم پر ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا۔ مگر جب اسلامی تعلیم تمام نظام معاشیات میں جس میں معاشیات اور غیر معاشیات سب داخل ہیں، قابو ہوئے تو کسی شخص کو اپنی زندگی کے ہموار سے کاٹنے کی ضرورت

یہ عیسائیت تھی یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ ایک شخص نہتہ میں ایک دن عیسائی ہے اور پھر دن ڈاکٹر، تاجر، وکیل یا کچھ اور ہے۔ اسلام کسی شعبہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں نوڈاکٹر ہے تو اُسے مسلم ڈاکٹر ہونا چاہئے تاجر ہے تو اُسے مسلم تاجر ہونا چاہئے۔ مسلم یعنی فرائض انسانی کے احکام اور قانون الہی کا احترام کرنے والا۔ مریض آتا ہے، یہ اس کا علاج کرتا ہے، یہ معالجہ ڈاکٹر ہونے کا تقاضا ہے لیکن ایک مریض اگر ایسا یا جس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میرے علاج پروقوف ہے تو اب مسلم ہونے کا امتحان ہے۔ اب اگر اس کے علاج کے لئے منہ مانگی فیس لینا چاہتا ہے۔ اور اس کی اس نازک حالت کو اپنے لئے زیادہ تحصیل زر کا ذریعہ قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈاکٹر تو ہے مگر عملاً مسلم نہیں ہے، اگر مسلم ہے تو اس کو یہ فریضہ یاد رکھنا چاہئے کہ حفظ نفس محترمہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر تاجر ہے اور اس نفع اندوزی سے کام ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں کھڑی ہوں زیادہ سے زیادہ کارخانے قائم ہوں، کثیر سے کثیر رقم چوریلوں کے اند یا بینک میں محفوظ ہو۔ لیکن حقوق الناس کا کوئی خیال نہیں، زکوٰۃ اور خمس سے کوئی مطلب نہیں تو یہ بس تاجر ہے، عملی حیثیت سے مسلم نہیں ہے۔ مسلم ہے تو اسے یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہے۔ خدا کی بیہودی پیش نظر رہنا چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بھوکے رہے ہیں اور وہ غلہ جمع کر رکھے کہ جب ہرنگا ہو تو فروخت کریں

گے، اگر ان حقوق فرائض کے لحاظ کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے تو اسلام میں یہ تجارت بھی عبادت ہے۔ سوائے ان تجارتوں اور چیزوں کے جو بنیادی حیثیت سے خلاف شرع ہیں۔ ان کو تو اختیار کرنا ہی حلال ہوگا کہ اسے تعلیمات اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

اسلام نے اپنی شریعت کے حکیمانہ تعلیمات سے اس کا اہتمام کیا کہ یاد آتی سخت الشعوری طبقات نفس میں راسخ ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہمارا اچھا کھانا لکڑی کو ناپسند نہیں ہے۔ حِلُّ کُلِّ الطَّيِّبَاتِ "تمہارے لئے لذیذ و پاکیزہ غذا میں سے ہر چیز حلال ہیں۔ جو غذا میں حلال ہیں۔ ان میں ذائقہ کی کمی نہیں۔ بات ہے کہ کسی کو حرام غذا ہی میں مزہ ملتا ہو پھر بھی حلال رہے کی تفریق رکھ دی۔

جانور وہ نہ ہو جو حرام ہے، ذبیحہ ہو، بیٹہ نہ ہو، اس کا تہیہ یہ ہے کہ انسان شکم پرست نہ ہو جائے۔ بلکہ شکم پروری کے ساتھ ساتھ خدا پرست رہے۔

اب جس وقت کوئی مشتبہ غذا اسلئے آئی شک پیدا ہو تو سوال پیدا ہوا کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا نہیں؟ معلوم ہو گیا کہ انسان مادی ضروریات کے خاطر خدا کو نہیں بھولا، خصوصاً جنہیں اللہ تعالیٰ و شوق ہے، شکار کو گئے جانور کا تعاقب کیا کس حد و حدود سے؟ جواب ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ تگ و دو مادیات کی راہ میں ہو رہی ہے۔

دور دور خدا کا تصور نہیں ہے۔ مگر جب شکار کو نشانہ بنایا، گولی لگائی اور جا کر دیکھا تو وہ سرو ہو گیا تھا، زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو بیکار ہو گیا پس معلوم ہو گیا کہ اس تگ و دو میں بندہ خدا کو نہیں بھولا تھا۔

اسی طرح اچھے لباس کا پہننا شریعت میں ناجائز نہیں ہے وہ اور مذاہب ہوں گے جنہوں نے لٹا پٹا یا برہنہ ہونا کمال روحانیت کا معیار بنایا ہوگا۔ اسلام میں تو بغیر لباس نماز جائز نہیں ہے جہاں تاریکی شب میں پردے ڈال کر خالی مکان میں بھی ہو، یہ لباس مرد کے لئے تو غیر مختصر ہے، مگر عورتوں کے لئے نمازیں سوائے پہرہ اور یاغذ کے کل اعتصار کا چھپانا لازم ہے۔ تنہائی میں پردے ڈال کر بھی بغیر پورے لباس کے عورت کی نماز نہ ہوگی۔

پھر بھی مردوں کے لباس میں کچھ پابندیاں رکھیں کہ لباس خالص ریشم کا نہ ہو، سونے کے زیور سے آرائش نہ ہو، وغیرہ، ہر طرح لباس میں بھی خرافات کا احساس قائم ہے۔ اب فرض کیجئے کہ بازار کی دکان پر گئے، اچھے سے لپچے کپڑے منتخب کر رہے ہیں۔ خریداری پر آمادہ ہی ہو چکے ہیں۔ مگر ادھر ایک کپڑے میں شک ہوا اور پوچھا یہ ریشم تو نہیں ہے، ادھر ظاہر ہو گیا کہ بندہ اپنے خدا کو نہیں بھولا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خالص مادی خواہشیں جن میں بہت کم انسان اور حیوان میں فرق باقی رہتا ہے ان میں بھی جب جذبات نفس طوفانی ہوں، طرفین کی رضا ہو، تمام مقتضیات موجود ہوں

اور تمام موانع مفقود ہوں، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو اور کسی غیر اللہ کی
 نہ ہو، اس وقت بھی ایک مسلم کو تصور ہو گیا کہ تب تک ایجاب و حجب
 کے صیغے جاری نہ ہوں، اس وقت تک یہ عورت حرام ہے تو اگر ایجاب
 یہ ہے کہ ان جذبات کے انتہائی ظالم میں بھی بندہ اللہ کو نہیں
 ہے یہی راز ہے ایجاب و قبول کے صیغوں میں درتہ یک کوئی شے نہیں
 ہیں جن کی طبعی خاصیتیں ہوتی ہوں، یہ فرض شناسی کا نشانہ ہے
 جو جائز اور ناجائز تعلقات میں انبیاء نہ قائم کرتا ہے۔

اسلام میں حیثیت اور مادیت کے تعلقات

یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس وقت ہوگی جب غار پہاڑ پہاڑوں میں سے
 جاؤ۔ اسلام کتاب ہے لا رہبانیت فی الاسلام ہمالہ کے
 تعلقات دنیا نہیں ہے۔

ہم سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے
 دنیا کو آخرت کے لئے ہے
 کو دنیا کے لئے نہیں ہے
 لیس منّا من ترک الدین
 لیس منّا من ترک الدنیا
 لیس منّا من ترک الدنیا

دے۔

عام طور پر شاید یہ سمجھا جاسکے کہ وہ معیار روحانیت کا
 تھا کہ نہ شادی کرو، نہ تعلقات قائم کرو، نہ کوئی شے
 ہو، نہ ہمسایہ ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ معیار انسانیت کا

کامل وہی ہے جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰؐ نے کر آئے، اب یہ سمجھنا کہ دنیا
 سب سے اونچا کیونکر ہے اس مثال سے شاید آسان ہو کہ ایک ایسا طالب علم
 ہے جس کی طبیعت سبق میں نہیں لگتی۔ اچانک طبیعت نے گرسالی اور
 ہونے کے قریب ہے امتحان نہ پڑا گیا ہے اب اگر گھر میں کتاب دیکھتا
 ہے تو ادھر کتاب دیکھتا شہر دیکھتا ادھر کوئی بات کرنے لگا، دل ادھر
 متوجہ ہو گیا، کوئی بچہ روئے لگا، کتاب غائب ہو گئی، کوئی قصہ کہیں
 کا بیان ہونے لگا۔ اسی کے سننے میں مصروف۔ اب امتحان کی تیاری
 کے لئے مجبوراً کوئی نہ خانہ ڈھونڈھنا پڑے گا، کوئی خالی عمارت یاد رہا
 کا کنارہ تلاش کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی آنے جانے والا
 نہ ہو جب کوئی منظر سامنے نہ ہوگا، اور کوئی دوسری آواز کان میں نہ
 آئے گی تب یہ کتاب دیکھ سکے گا۔ مگر جو محنتی طالب علم ہے۔ اور
 ذوق علم رکھتا ہے وہ جب کتاب کے دیکھنے میں مصروف ہوتا
 ہے تو کتاب ہی کا ہو رہتا ہے، گھر میں شور ہوتا رہے، بات چیت
 جاری رہے، غلّ ہوا کرے، وہ تو کتاب دیکھ رہا ہے، اسے
 ضرورت نہیں پہاڑ اور غارتش کرنے کی۔

دنیا نے جو معیار یاد الہی کا قرار دیا وہ اس اچانک طبیعت والے
 طالب علم کا معیار تھا، ان کے نزدیک گھر میں رہ کر یاد الہی نہ ہو سکتی تھی جب
 جنگل اور پہاڑ پر گئے جہاں بچے نہ بیوی نہ عزیز نہ آشنا جنگل ہے انسان
 ہو کا میدان، تو اب اللہ نہ یاد کرے گا تو کون یاد کرے گا۔

اسلام یا داکسی کا معیار یہ قرار دیتا ہے کہ کثرت میں پیغمبر اور وحدت
جلوہ دیکھو، نقارخانہ عالم میں رہو، اگر داغ میں آواز تو حید کو بھی رسد ہے
اس منظر رنگ و بو میں قیام کرو، مگر وحدت کے جلوے نظر میں رہے
سمائے ہوں کہ اللہ کو بھول نہیں۔
یہ معیار مشکل تر تھا۔ اسی لئے وہ رسول جو اس کا حامل بنا کر بھیجا گیا تھا
سے افضل قرار دیا گیا۔ کیونکہ سابق انبیاء نے بھی اس تعلیم کو پیش کیا تھا
ہمارے پیغمبر نے مکمل طور پر پیش کیا، اور خود اپنا معیار زندگی میں
نے اسی تعلیم کے مطابق رکھا۔

اگر آپ شادی نہ کرتے اور اولاد نہ ہوتی تو خلافت پر تمام حجت نہ رہتی
دنیا کہتی کہ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ شادی کرو اور عبادت بھی، مگر آپ کے
تو نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ آپ کیا جانیں کہ بچہ جب ضد کرے تو آپ کی
شکل ہوتی ہے۔ بیوی جب لبضد ہوتی ہے تو آدمی کو کس شکل میں سامنا
ہوتا ہے پھر اگر بیوی فقط جناب خدیجہ کبریٰ ہوتی تو اذیت و حسرت
کرتے کہ آپ کو کیا معلوم کیسی بیویاں ہوتی ہیں۔ آپ کو اتفاقاً
ایک نیک بی بی ملی۔ ہمیں کیسے کیسے سابقہ پڑتے ہیں جس سے کیا
ہم کہاں فرائض کا لحاظ کر سکتے ہیں، یہ حجت بھی ختم کر دی۔
ہر خاندان کی ہر مزاج کی عورت سے شادی کی۔ اس کے بعد
کہ عدل میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔
دنیا سیرت رسول کی لمب دی دیکھئے، ہر اردل غلط رہا جس کو

کتنی ہی غیر شایانِ رسالت حکایتیں ایجاد ہوئیں، پھر بھی اتنی بیویوں کے
باوجود ایک بیوی سے بھی غلط روایت تک نہ آئی کہ میرے ساتھ رسول
نہ انصافی کرتے تھے۔

غیر مسلم کہتے ہیں کہ رسولؐ نے بیویوں کی تعداد دوسروں سے زیادہ کیوں
رکھی۔ جواب یہ ہے کہ ہر فریقہ میں پیغمبر نے حصہ اپنا زیادہ رکھا تھا
سب کے لئے واجب صرت پانچ نمازیں ہیں اور رسولؐ کے لئے ایک
علاوہ نماز شب پڑھنا بھی فرض تھا، اسی طرح ہر منزل میں خود عمل زیادہ کیا
دوسروں کے ذمہ کم رکھا۔

اب دیکھئے کہ نکاح اسلام میں دو قسم کے ہیں۔
ایک نکاح دائمی، اور دوسرے نکاح عارضی جسے متعہ کہتے ہیں
نکاح دائمی میں فطری خواہشوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور فرائض کی ذمہ
داریاں بھی ہوتی ہیں۔ نان و نفقہ لازم ہے۔ چند بیویاں میں تو ان میں عدالت
مزدوری ہے۔ مگر نکاح عارضی فطری خواہشوں کی تکمیل کا حدود شرع کے
اندراج میں ہے۔ لیکن فرائض سخت نہیں۔ ذمہ داریاں وہ نہیں جو
نکاح دائمی میں ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لئے قعدا و چھتر رہے وہ نکاح
دائمی میں ہے۔ نکاح عارضی میں نہیں ہے، اب جیکے عہد کو متعہ کے
واسطے کسی تعداد کا پابند نہیں کیا گیا ہے، تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رسولؐ
نے لذت اندوزی میں اپنا حصہ زیادہ رکھا۔ بل نکاح دائمی میں چار ذمہ داریاں
ہیں اور فرائض کی شدت ہے وہاں دوسروں کے لئے تعداد کم رکھی اور

تو ایک صدی کے اندر عالم وجود انسان سے خالی ہو جائے۔ پھر چھ
درخت، جانور سب ہوں گے مگر نوع انسانی کا وجود نہ ہوگا۔ بالکل انہیں
وہ جائیں گے اور کامل نوع فنا ہو جائے گی۔ یہ تعلیم دوائی کیسے نہ ہو
سکتی ہے۔

اسی طرح یہ تعلیم کہ خدا نہیں مل سکتا، جب تک پہاڑوں، غاروں
اور جنگلوں میں نہ چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تک رسائی پر
بندے کا فرضیتہ ہوتا چاہئے۔ یہ نہیں کہ چند سادھوؤں نے اس پر عمل
کر لیا کہ وہ جنگل میں رہنے لگے، تعلیم کا منشاء تو یہی ہوتا ہے کہ ہر فرد اس
پرنسپل پر ابواب اگر سب کو شوق ہو جائے، اللہ سے تقرب حاصل
کرنے کا اور ہر بندہ چاہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے، تو جماعت
زراعت، صنعت و حرفت جو کچھ تمدن کی علامتیں ہیں سب ضرور
جائیں، گھر، باد ہوں اور جنگل آباد ہو جائیں۔ تمام روئے زمین خالی
ہو جائے اور شکم زمین پر ہو جائے۔ کچھ غاروں میں، کچھ پہاڑوں پر اور
کچھ جنگلوں میں لیکن شہروں میں ایک بھی نہیں، اس صورت پر تعلقات
ازدواجی کیے اور نظام منزلی کا کیا سوال؟ نتیجہ اس کا بھی یہی ہوگا
کہ صغیر وجود انسان کے نقش سے خالی ہو جائے گا۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ من حیث الجماعت کوئی قوم، ملک یا
نسل ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اس تعلیم کو اختیار کر سکے۔ ایسی تعلیم روح
انسان کو پیغام بقا نہیں پیغام فنا دیتی ہے، اسی بنا پر ہم انسان کے ساتھ

اپنے اس قول کو دہراتے ہیں کہ یہ تعلیم یا تو انہماک دین کی طرف
غلط منسوب کر دی گئی ہے۔ اور یا وہ کبھی وقتی حالات کی بنا پر عارضی
طور سے کسی عبوری دور کے لئے پیش کی گئی تھی، اس میں بقا کی صلاحیت
نہ تھی، بقا و دوام کا استخفاف رکھنے والی وہ تعلیم ہوگی جو نوع انسان
کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حق دیتی ہو۔ خود کئی کو جرم قرار دیتی ہو
ہر آدمی پر اس کے جسم کے حقوق قرار دے رہی ہو۔ ہم جنس افراد کے
حقوق عائد کر رہی ہو، جبکہ دوسرے بعض مذاہب یہ سکھاتے رہے
ہیں کہ جنتی مشقت اٹھاؤ اللہ راضی ہوگا، اس لئے عبادت کا
ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ میجرارتختہ پر اپنے جسم کو رکھ دو۔ تاکہ معین جہنمی
رہیں۔ اور جسم کو بڑا ہو۔ اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے۔ یا یہ کہ لٹھ کو خشک
کر لو۔ دیگر اعضاء کو بیکار بناؤ، اس طرح جسمائیت میں کمی ہوگی، تو
روحانیت میں ترقی ہوگی۔ اس تخیل کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ جسم اور
روح کو متضاد قرار دیتے ہیں، متضاد چیزوں میں ایک کی کمی سے
دوسرے میں اضافہ ہوتا ہے، لٹھ خشک ہوا روح بڑھ گئی جسمانی
صور پر کسی کام کے نہ رہے تو روحانی طور پر کارآمد بن گئے مگر اسلام
کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جسم اور روح قرار دے کر اس کے افعال و اعمال
کو روحانیت کے ارتقا کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس لئے وہ جسم کے
معتدل اور بیکار بنانے کا حامی نہیں ہے۔ یہاں تو جو قانونی فرضیتہ

مضر جسمانی کا باعث ہو وہ فریضہ تک برطرف ہو جائے گا حلقہ
و عورتوں کے لئے لازم ہے لیکن اگر مضر کا اندیشہ ہو تو وضو نہیں کرے گا
جائے خواہ مرض کے پیدا ہونے کا خوف ہو، خواہ مرض و عورت کے
بڑھنے کا ڈر، خواہ اس کے مشکل العلاج ہو۔ نئے اندیشہ ہو مضر
میں وضو کا حکم تنہا سے بدل جائے گا۔

روزہ کا حکم ہے اور وہ فریضہ ہے لیکن اگر مضر ہے ادنیٰ قدر
مضر جو وضو میں بیان ہوئے ہیں روزہ پر مرتب ہیں تو حکم روزہ بطلان
ہونے کے بعد کسی اور زمانہ میں ان روزوں کی قضا کرے
راہ پر امن نہ ہو تو فریضہ حج ساقط۔ ہاں جب نوع انسانی کے
بنیادی مقاصد وجود کا تحفظ جان دینے پر موقوف ہو تب روزہ
کا فریضہ قائم کیا۔ وہ افراد انسانی کو جان دینے کی دعوت بھی نہیں
انسان ہی کی بہبودی کے خاطر ہے۔ اسی طرح دین کے ساتھ دنیا
کی حقیقی تعمیر کا بھی انتظام کیا اور انسانیت کے ارتقاء کے لئے
راستے بھی معین کئے۔

دنیا والوں نے نوع انسان میں ادنیٰ چیزوں سے
معیار فضیلت بڑے اور چھوٹے کے امتیاز قائم کئے جس کے
پاس دولت زیادہ وہ بڑا، پوچھے خاندان میں پیدا ہوا وہ بڑا
ہے کہ بڑے آدمیوں سے روابط قائم ہو گئے، وہ بڑا آدمی تمام
وہ چیزیں ہیں جو انسان کے صفات سے تعلق نہیں رکھتیں۔

یہ بتا کہ اصلاح عمل کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اس لئے کہ دو چیزیں قوت عمل
کو سلب کرتی ہیں۔ اعتقاد کامل اور مایوسی کامل۔ ایک لڑکے کو آسمان
دینا ہے۔ اپنے تعلقات کی بنا پر اسے یقین ہے کہ میں کامیاب
ہوں گا۔ اب وہ کیوں محنت کرے۔ کیوں مہر کھپائے، کیوں
رات رات بھر کتاب دیکھے، جب یقین ہے کہ میں بہر حال
اول نمبر پائس ہوں گا تو قوت عمل ختم ہو گئی۔ دوسری طرف جب
مایوسی ہو کہ میں جو بھی کروں فیل ہوں گا۔ نامیابی کا جب یقین
ہو گیا تو بھی محنت نہ کرے گا سمجھے گا کہ میں جو بھی کروں کامیاب
نہوں گا، تو پھر رحمت اٹھانا بے کار ہے۔

اس طرح نوع انسانی میں جب اونچے اونچے درجے متعلق طور پر
ہو گئے تو جو اونچے اونچے اور بڑے خاندان میں پیدا ہوا وہ
سمجھے گا کہ میں بہر حال اونچا ہوں اب وہ اصلاح نفس کیل کرے
وہ تو سمجھتا ہے کہ بندی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس
کے برخلاف جو نیچی ذات میں پیدا ہوا وہ سمجھتا ہے چاہے جو کرل
میں نیچا ہی نہ ہوں گا۔ پھر جدوجہد کرنے سے کیا فائدہ۔
اسلام نے معیار بندی الیا مقرر کیا جو ہر ایک کے لادنی افعال
اور اعمال سے متعلق ہے۔

ارشاد ہوا:-

اَنَّا خَلَقْنَا كَوْمًا مِّنْ ذَكَرٍ
ہم نے اصل میں تم لوگوں کو ایک

وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُكُمْ

مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
ہے اور مختلف قبیلوں اور
خاندانوں میں بوقتیم کیا ہے
وہ عورت پہچان کے لئے

اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبی حیثیت سے اگر صرف خاندان کی
کو تم معیار اخوت و مسادات قرار دیتے ہو تب بھی تم سب ایک
مورث کی نسل سے ہو۔ لہذا سب بھائی بھائی ہوئے۔ اسی
لئے اکثر حبیب پکارا ہے تو "یا بنی آدم" کہہ کر پکارتا کہ مسٹر
مورث اعلیٰ کی یاد سے احساں اخوت زندہ ہو۔ بیشک مختلف قبیلے
اور خاندان اس کے بعد ہو گئے تاکہ پہچان میں آسانی ہو مثلاً ایک
نام کے آدمی دو ہیں ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا
خاندان لکھ دیا جائے تو شناخت میں آسانی ہوگی۔ مگر یہ میت رہی
کا معیار نہیں۔ بلندی کا معیار یہ ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَفْضَلُكُمْ

تم میں سب سے زیادہ معزز
وہ ہے جو سب سے زیادہ
متقی ہو۔

اس میں یہ قید نہیں کہ کسی زمانہ خاص مثلاً زمانہ رسول میں
کہ آج کے مسلمان سمجھیں کہ ہم تو اس منزل کو حاصل ہی نہیں کر
سکتے۔ اس لئے کہ ہم اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔

قید ہے کہ خاص سرزمین کا آدمی ہوتا کہ دور افتادہ ممالک کے لوگ
سمجھیں کہ ہم کیا کریں۔ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔

تقویٰ تو ذاتی وصف ہے۔ اگر وہ وصف بعدوائے آدمی
میں زیادہ ہے۔ اور رسول کے زمانہ والے میں کم تو بعدوالا
زیادہ معزز ہوگا۔ نظر الکی میں بہ نسبت اس شخص کے جو اس وقت
موجود تھا۔ اسی طرح اگر کوئی سرزمین مکہ میں ہے مگر تقویٰ کی منزل
میں آگے ہے تو خدا کی نظر میں یہ اکرم ہوگا۔

ہاں ایک ہوتا ہے شرف اور دوسری چیز ہے فضیلت شرف
غیر امت باری امتیازات سے بھی حاصل ہوتا ہے مگر اس سے
فضیلت کا تعلق نہ ہوگا۔ مثلاً مکہ کی خاک کا ایک ذرہ جو شرف
رکھتا ہے وہ یہاں کا انسان نہیں رکھتا۔ مگر اس کے یہ معنی
نہیں کہ جمادات ان سے افضل ہو گیا۔ جماد پھر بھی جماد ہے
اور انسان پھر انسان ہے۔

حجر اسود جس کا بوسہ ہر مسلمان لیتا ہے شرف کے لحاظ سے
جو مرتبہ رکھتا ہے وہ بڑے سے بڑا صاحب اوصاف دور افتادہ
انسان نہیں رکھتا۔ وہ وہ ہے جس کا معصومین تک بوسہ لیتے
تھے، مگر پتھر پتھر بھی پتھر ہے۔ اور آدمی پھر بھی آدمی ہے
یہ نہیں کہ جمادات انسان سے افضل ہو گیا۔

اسی طرح پیغمبر کی صورت دیکھنا بڑا شرف ہے۔ کسی

راستہ چیتے کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ کچھ دور رسول کا رفیق راہ تھا
تو وہ قابل رشک ہے۔ چاہے راستہ چلنے والا کسی خیال
نظر یہ کا ہو۔ مگر رسول کا جمال حقیقت آرا دیکھ کر بھی تقویٰ حاصل
نہ ہو تو شرف ہے فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اگر بے دیکھے بھی
انسان تقویٰ کے جوہر سے آراستہ ہو گیا تو فضیلت اسی شخص
کے لئے ہوگی۔ ہاں شرف کے ساتھ فضیلت بھی ہو پھر بہت
قرب یا قرابت بھی ہو اور تقویٰ بھی بحد کمال ہو تو کیا کہنا
اس کے بعد جس طرح "التقا کتم" سے کسی خاص زمانہ نکالا
اور خاص وقت والا مراد نہیں۔ اس طرح اس میں کسی خاص طرح
کی عبادت کی بھی قید نہیں ہے۔ مثلاً "التقا کتم" کے معنی یہ
نہیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے تاکہ تجارت پیشہ
افراد اور کاشتکار کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے
ہم سب سے زیادہ نمازیں پڑھیں تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے
یہ بھی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے تاکہ جن کی عمر چاہے
میں یا سفر میں زیادہ صرف ہوئی وہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس منزل
سے محروم ہیں۔ یہ بھی معنی نہیں کہ جہاد زیادہ کرے تاکہ جب
شرائط جہاد نہ ہوں تو کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے
"التقا" میں کسی عبادت کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر ایک کے
محول حالات فراہم شدہ شرائط اور درپیش آمدہ مصلحتیں سب

کے ساتھ جو اس کے فرائض قرار پاتے ہوں ان کی مکمل طور پر
بجاء آوری کو مانا ہے تو وہ تقویٰ کی منزل پر فائز ہے۔ اور نظر
الہی میں اس عزت کا حامل ہے جو اس کے مرتبہ تقویٰ کے
لحاظ سے اس کو حاصل ہونا چاہئے۔

یہ فرائض باعتبار حالات و اوقات مختلف ہوتے ہیں اور
ہر ایک اپنے ماحول کے لحاظ سے اس منزل تقویٰ کو حاصل
کر سکتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے سرمایہ فضیلت و اعزاز
ہے، خواہ وہ صاحب دولت ہو یا فقیر اور خواہ نسب کے
اعتماد سے نظر عوام میں بلند ہو یا بدست۔

مساوات دنیا نے افراد انسانی میں تفریق کی مختلف خلیجیں قائم
کر دی تھیں، ایک تفرقہ اپنے اور پرانے کا تھا
ان کا اصول یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہئے وہ ظالم
ہو یا مظلوم۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حق اور ناحق کا کوئی سوال
نہیں۔ اگر اپنی قوم اور قبیلہ اور جماعت کا کوئی آدمی ہے تو
وہ امداد کا مستحق ہے، چاہے غلطی پر ہو۔ اور جو غیر ہے وہ
امداد کا مستحق نہیں، اس کے خلاف ہر اقدام کے لئے تیار
ہو۔ اس لئے کہ وہ تمہارا ہم قوم اور ہم قبیلہ نہیں۔ یہ تھا ان
کا نظریہ جسے ان کے شاعر نے اس طرح کہا ہے کہ
"وہ اپنے بھائی سے جب مدد کے لئے پکارتا ہے یہ

دریافت نہیں کرتے کہ اس کے قول پر کوئی دلیل دیرناں ہے
یا نہیں، بس ہم نکو بند کر کے اس کی آواز پر لبیک کہتے
ہیں۔ چاہے حق یا ہو، چاہے باطل پر۔
یہ ایک مستقل تفرقہ ہوا اپنے اور پرانے کی حیثیت سے
حقوق انسانی میں بڑے اور چھوٹے کا فرق قرار دیا۔ یہاں تک
کہ تعزیرات کے قانون میں اس حد تک تفریق کہ اگر مجرم
بڑے کو مار ڈالے تو چھوٹے کی جان کی قیمت اتنی نہیں کہ
وہ اس بڑے کا عوض بن سکے۔ لہذا قصاص میں اس کے
قبیلہ کے اور آدمی جو مجرم نہیں اور جنہیں شاہد اس خون کی
کی ضرورت تھی وہ ہو وہ بلائے جائیں۔ اب جتنا اس مقتول کا خون ملتا
ہو اور جتنے خون اس کے مقابل میں چڑھیں اتنے قتل کے
جائیں تب جا کر اس کا معاوضہ ہو۔ لیکن اگر بڑے کے لئے
کو قتل کر دیا تو بڑے کی جان نہیں لی جاسکتی۔ اس لئے کہ بڑے
کی جان کم قیمت ہے۔ سو پچاس روپے بس اس سے دیا
دیئے جائیں گے۔ قصاص نہیں لیا جائے گا۔
اسلام نے آکر ان دونوں تفریقوں کو مٹایا۔
حق کے بارے میں اپنے اور پرانے کی تفریق نہیں۔
حق کو حق ہے چاہے اسکا علم دار اپنا ہو یا پرانا۔
باطل، باطل ہے چاہے اسکا حمایتی بیگانہ ہو یا پھر

ظالم، ظالم ہے چاہے عزیز ہو، چاہے غیر۔
مظلوم بہرہ دی جاسکتا ہے چاہے اپنا شتمنا ہو اور چاہے اجنبی
یہ اپنے اور پرانے کا احساس تو جذبات کا تقاضا ہوتا ہے
اور حق جذبات کا پابند نہیں ہے۔
لَوْ أَتَيْنَاكَ الْحَقَّ أَهْلًا عَرَهُمْ
اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی
لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
کے تو آسمان و زمین میں فساد
ہو جائے۔

اس کو مختلف صورتوں سے ذہن نشین کرایا۔ چنانچہ اسی کا ایک
طریقہ یہ تھا کہ انہیں کا فقرہ لے کر اس کے معنی بدل دیئے۔ ان کا
منقولہ تھا کہ:-

اَلْضَّرَّاءُ خَالَتْ ظِلْمًا اَوْ مَظْلُومًا
اپنے بھائی کی مدد کر چاہے ظالم
ہو اور چاہے مظلوم۔

حضرت پیغمبر اسلام کے سامنے اس کا ذکر ہوا۔ آپ نے
فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا
مظلوم۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ اگر بھائی مظلوم ہو تو اس
کی مدد یہ ہے کہ ظلم کو اس سے دفع کرو، اور اگر ظالم ہے
تو حقیقی مدد اس کی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو
اسی طرح یہ اعلان کر دیا کہ قانون میں بڑے اور چھوٹے کی
تفریق کے کوئی معنی نہیں۔ حضرت علی کا ارشاد ہے:-

اَنْفُوْیْ عِنْدِیْ ضَعِیْفٌ حَتّٰی اَخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ وَالْعَصْرِیُّ
حَسْبُیْ قُوِّیْ حَتّٰی اَخَذَ الْحَقُّ كَهٗ

اس کوئی پر جاننے دنیا کے تمدن کے عمل کو کیا جرائم اب بھی کیا
سمجھے جاتے ہیں؟ نہیں، وہی جرم چھوٹا کرے تو فوراً شکستہ قانون میں سے
لیا جائے اور اگر بڑا کرے تو وہ جرم اس لئے ہلکا ہے کہ اس عمل پر اس لئے
دال بڑا آدمی ہے۔ چھوٹا آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا پھانسی
ہے اور بڑا کسی کو قتل کرے اور مجرم ثابت بھی ہو جائے تو ممکن ہے اس
کی سزا صرف موت تمام عدالت تک بیٹھا رہنا ہی قرار دیا جائے۔ مگر
اسلام کے عدل کی ہمہ گیری وہ ہے جسے امیر المؤمنینؑ ان الفاظ
میں پیش فرما رہے ہیں کہ "جو کمزور ہے وہ میرے یہاں اس وقت
تاک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق نہ لئے لیا جائے اور جو
طاقتور ہے وہ کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق کو برا نہ کر لیا
جائے" جب تک کہ حق کا معاملہ نہیں ہے اپنی جگہ وہ طاقتور اور
ضعیف سہی، مگر جہاں حق کا سوال ہو اب کوئی تفریق نہیں کی جا
سکتی بلکہ طاقتور اس لئے کمزور ہے کہ دوسرے کا مطالبہ اس کے
ذمہ ہے اور کمزور اس لئے طاقتور ہے کہ خود اس کا حق وہ سب
پر عائد ہے۔

حق کے بارے میں نہ عزیز اور غیر کا کوئی امتیاز اور نہ طاقتور
اور کمزور کی کوئی تفریق ہے۔

مشہور بات ہے کہ حضرت علیؑ سے ان کے بڑے بھائی عقیلؑ
نے بچوں کی پریشانی کا اظہار کر کے سوال کیا کہ جتنا ملتا ہے
اس سے کچھ زیادہ دیا جائے، یہ بچوں کے لئے کافی نہیں
کیا حضرت علیؑ بن ابی طالب وہ دل نہیں رکھتے تھے جو ایک
چچا کا ہوتا ہے۔ کیا انہیں وہ الفت نہ تھی جو ایک چچا کو
بھتیجوں سے ہونا چاہئے۔ یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی صدہ
اور طال ہوا۔ تاثرات سب یہی پیدا ہوئے۔ مگر جواب
میں فرمایا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنا حصہ جی آپ کو دے
دوں۔ عقیلؑ کہتے ہیں میری اتنے میں بس نہ ہوگی۔ آپ نے
فرمایا "میں دوسروں کا حق آپ کو دے دوں یہ کس طرح
ممکن ہے؟"

زیادہ اصرار برہا تو ایک دفعہ ایب بھی ہوا کہ لوہے کو آگ
میں گرم کر کے عقیلؑ کے جسم کے قریب لے جانے لگے، تو
وہ تڑپ گئے۔ اور کہا تم تو مجھے جلائے دیتے ہو، فرمایا آپ
اس آگ کی تاب نہیں لا سکتے اور چاہتے ہیں کہ میں دوسروں
کے حقوق کاٹ کر اپنے لئے آخرت کی آگ کا سامان
کوں۔ ایک دن فرمایا۔ اچھا نصف شب کے بعد آئیے
کا۔ ممکن ہے جناب عقیلؑ کو خیال ہوا کہ شاید کچھ اور مرحمت
فرمائیں گے، نصف شب کے بعد آئے تو امیر المؤمنینؑ ان کو

بازار میں لے گئے، بازار بند ہو چکا تھا۔ دکانیں مقفل تھیں تو اس وقت بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ نفل توڑ کے جس دکان سے چاہئے پانی مزدورت بھر لے لیجئے۔ عقیل نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں چوری کر دوں فرمایا آپ کو ایک آدمی کی چوری کرنے میں عذر ہے، اور میرے لئے چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے حقوق لے کر سب مسلمانوں کا چور بنوں۔ یہ تو حقوق کے بارے میں مساوات تھی، اسی طرح مراتب فضیلت میں اس کا لحاظ نہیں کہ کس قوم کا شخص ہے، اور کس ملک کا باشندہ ہے۔

اس وقت جب عرب اپنے کو عرب اور تمام دنیا کو کلمہ تھے۔ عرب کے معنی میں قوت اظہار رکھنے والا، اور عجم کے معنی گونجا۔ انسان حیوان مطلق ہے اور جتنے جانور ہیں وہ حیوان عجم کہلاتے ہیں۔ یعنی بولیاں تو بولتے ہیں مگر بات نہیں کرتے، اسی طرح ان کے نزدیک عرب تھے۔ ناطق اور غیر عرب آوازیں تو نکالتے تھے مگر قوت لفظ سے محروم تھے۔ اسی لئے نام ان کا عجم رکھا اور یہ طلسم اقتدار ہے کہ جو لقب انہوں نے دیا اسے دنیا نے بھی قبول کر لیا اور غیر عرب کا نام ہی ہو گیا۔ عجم۔

اب جو اتنا احکامس تفوق رکھتے ہوں انہیں پیغمبر اعلان نہیں کہ :-

لَا تَحْزَنْ لِمَقْضِيٍّ عَلَيَّ غَيْرِ الْمَوْتِ
وَلَا لِعَلَّيْ عَلَى غَيْرِ الْمَوْتِ كَلِمَةٌ
اَدْلَا اَكْمَرُ
کوئی غم نہیں قرشی کو غیر قرشی پر
اور عرب کو غیر عرب پر، تم سب
آدم کی اولاد چو۔

انقلاب! کتنا بڑا انقلاب! لا الہ سے عرب کو یہی تو مخاضمت تھی، یہ تعلیم لا الہ ہی کے سرچشمہ سے پیٹ رہی تھی کیونکہ اس "لا الہ" سے فقط سونا، چاندی، پتھر، لکڑی، پتھر اور لوہے کے بُت مراد نہ تھے، اگر فقط یہ بُت ہی مراد ہوتے تو ہرج نہ تھا۔ عرب کو بتوں سے کوئی اتنی محبت نہ تھی کہ وہ ان پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو تیار ہوتے، وہ تو کبھی کبھی صلے کا بت بناتے تھے، جب بھوک لگتی اسی کو کھا بھی لیتے تھے، مگر عرب ذہین تھا اس نے دیکھا کہ "لا الہ" کے تحت میں جس طرح لالت و تہلیل - منات و عزیٰ آتے ہیں اسی طرح ابولہب، ابولہب اور ابوسفیان بھی ہیں، وہ آدمی بھی جو قانون الہی کے خلاف اقتدار جمائے ہو ایک الہ باطل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے یہ "لا الہ" جس طرح ان بتوں کو توڑ کر گاتا ہے۔ اسی طرح ان غلط خداؤں کو بھی تختہ اقتدار سے نیچے اتارتا ہے۔ ہر فرقہ و فردا اور یزید کو مند حکومت سے ہٹانے کا اعلان کرتا ہے، کوئی بھی ہو جو احکام خدا کے خلاف اپنی اطاعت کرانا چاہے وہ اس لا الہ کی نفی میں داخل ہے۔

جب یہ معیار قائم ہوا کہ بڑے خاندانی عرب کی عزت نہیں۔ بہت بڑے دولت مند کی عزت نہیں کسی صاحب تخت و تاج کی عزت نہیں "عزت ہے ایک ٹیکو لاری چاہے وہ کسی بڑے خاندان کا نہ ہو عزت ہے ایک پارہ کی چاہے وہ نان شبینہ سے بھی مطمئن نہ ہو۔ تعظیم یہ تھی کہ اگر کوئی عرب منزل تقویٰ میں پیچھے ہے تو ذیل ہے اگر کوئی غیر عرب آگے ہے تو عزت دار ہے۔ اس تعظیم کو رسولؐ نے اپنے عمل سے مجسم شکل میں پیش کر دیا۔ بڑے بڑے عرب جو قرشی تھے، خاندانی تھے۔ ان کو وہی مسئلہ نہ ملیں جیسی غیر ملک کے مسلمان فارسی کو مل گئیں، ان کی اسطاعت میں غم تھے۔ مگر رسولؐ کے یہاں انہوں نے وہ عزت حاصل کی جو اہمیت سے عزیزوں کو بھی نہ ملی۔

حدیث میں ہے۔
 رَأَى الْجَنَّةَ ثَلَاثًا إِلَى ثَلَاثَةِ سَلَامٍ وَارْتَى فِيهَا الْمَقَادِيرَ
 عَمَّا أَيْكَ مَوْنٍ كِي شَانِ تَوِيهَ بَعْدَ وَهْ جَنَّتْ كَا شَتَاكَ بَرَايَ
 مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ فَرَسَاتِهِ هِيَ كَمَا تَنْ شَخْصٍ وَهْ هِيَ جَنُّ كَا بَشْتِ مَشْتَاكَ هِيَ
 وَهْ كَوْنُ سَلَامَانَ دَابُّورَ مَقْدَادٍ اِنْ فِي سَبْعَةِ مَقَامِ سَلَامَانَ
 هِيَ اِنْ يَرْوِي سَ كَمَا رَهْنِ دَا لَ اَوْ عَجَى النِّسْلِ تَحْتِ اِنْ يَرْوِي
 مَقْدَادَ هِيَ كَوْنِ دَوْتَمَدَ لَوُكُوْلٍ فِي نَهْ تَحْتِ اِنْ كَوْنِ دَا رَا كِي بَارِ

عزت بخشنا نقد یہ جاہلیت پر منرب کاری تھی۔
 مسلمان کے بارے میں پیغمبر اسلامؐ نے ارشاد فرمایا اَلْاَسْلَمَانُ
 مِمَّا اَهْلُ الْاَبْنِيَّةِ یہ منزل کسی قرشی عرب کو نہ ملی جو مسلمان کو
 حاصل ہوئی۔

کماں عرب کی وہ ذہنیت جو ہمارے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا اور کماں یہ کہ رسولؐ نے مؤذن کا عہدہ بلال حبشیؓ کو دے دیا۔ اب عام مسلمانوں کی نگاہ میں روا بھی ذہنیت کے تحت مؤذن کا عہدہ و قبیح نہ رہا ہوا نہ سہی۔ مگر نہ ہی اعتبار سے مؤذن ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ سوتے ہوؤں کو جگانے والا، غافلوں کو ہشیار بنانے والا اور اس اعتبار سے کہ صلوٰۃ معراج مومن ہے بول کھٹا چاہئے کہ مؤذن اللہ کی بارگاہ میں اذان باریابی دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت تباہیوں سے پہلے مؤذن کو ابھر دیا جائے گا۔

یہ منزل بہت مؤذن کی — یہ بلند عہدہ بلال کے سپرد کیا جاتا ہے۔

تبلیغی نقطہ نظر سے امام مسجد بنانا وہ افادیت نہ رکھتا تھا جو مؤذن مقرر کرتا، کیونکہ امام کو تو وہی دیجھے تھا۔ جو مسجد کے اندر آئے، محراب کی طرف نظر ڈالے۔ مگر مؤذن کی صدراہ گزر کے سننے والے بھی نہیں گئے۔ یہ مؤذن

مقرر کرنا نہ تھا بلکہ سادات اسلامی کا ایک علم نصب کرنا تھا
سب سے مشکل مسئلہ شادی اور بیاہ کا ہوتا ہے یہ وہ
کھنسن مرحلہ ہے جسے اسلامی تعلیم کے پودہ سو سال بعد
بھی آج تک مسلمان حل نہیں کر سکے ہیں۔ حل کیونکر ہوا
اسلامی تہذیب باقی کہاں رکھی گئی۔ مسلمان جہاں گئے
وہاں کا تمدن لیا۔ باعتبار مملکت خارج ہوئے اور بقاء
تمدن مفتوح ہوئے۔

اسلامی تعلیم کے کچھ مٹے ہوئے نقوش کے ساتھ ملکی تہذیب
کو ملا کر ایک گنگا جمنی تہذیب بنائی گئی۔ اس طرح ایران کے
تو وہاں کے اخلاق، عادات، خصائل کے ساتھ کچھ ایسا ملا کر
ایک تمدن بنا لیا۔ وہ مسلم ایرانی تمدن کہا جاسکتا ہے۔ مگر
اسلامی تمدن تو نہیں ہے۔ ہندوستان آئے تو کچھ یہاں کے
اخلاق و عادات، رسم و رواج کو لے کر اپنے کچھ تعلیمات
کے ساتھ شریک کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شادیوں میں ایجاب
و قبول تو اسلامی رہا۔ باقی سب رسم و رواج ہندوستان کے
شریعت کا قانون ان کے یہاں بدل سکتا ہے۔ مگر اس
رواجی شریعت کا اصول ان کے نزدیک کسی نہیں سکتا
اس صرح ایک "مسلم ہندوستانی تمدن" بن گیا
زبان اپنی مذہبی اگر باقی رکھی ہو تو شرعی اعتبار سے

ارباب وطن زبان کو چھوڑا، پہلے فارسی اختیار کی، پھر اس میں
ہندوستانی الفاظ شریک کر کے اردو کی ایجاد کی۔ خود اس
اردو کا اختیار کرنا بظاہر اجاب تھا۔ پیراب یہ خاطر دوستانہ
بہاں تک پہنچ کر لے جانا چاہتی ہے۔ اس پر فریاد کی کب
ضرورت ہے۔

اسلامی مادی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ شادیاں بھی گرانبار
بن گئی ہیں کہ لڑکیاں بیٹھی رہیں مگر اتنا روپیہ کہاں سے آئے۔ کہ
شادی ہو۔ عرب لڑکیوں کو ایک دم میں زندہ درگور کرتے
تھے، اور یہاں لڑکیوں کو مدت العمر زندہ درگور دکھا جاتا ہے
شریعت کا جو قانون ہے "ایجاب و قبول" اس کے لئے پورے
کی ضرورت نہ تھی۔ یہ رسم و رواج کے غلط نتائج ہیں جو
یہ روز بد دکھاتے ہیں۔

اسی طرح شادی میں برابر اور بے برابر کا سوال ہے۔ جو
پودہ سو سال بعد بھی غیر حل شدہ نظر آتا ہے۔ اس کا
نتیجہ یہ ہے کہ نو مسلم کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سابق ہم
مذہب اس کی لڑکی اس لئے نہیں لیتے کہ وہ اب مسلمان
ہے اور مسلم اس لئے نہیں لیتے کہ وہ پہلے ایک دوسری قوم
کا تھا۔

مگر رسول اتنے بڑے اہم مسئلہ کو عملی طور سے اپنے سامنے

صل کر گئے۔ اپنی پھوپھی زاد بن جناب زینب بنت جحش کا عقد آزاد کردہ غلام زینب بن حارث سے کر دیا۔ اور دوسری پھوپھی زاد بن ضبیعہ بنت ابن عبدالمطلب کا عقد معتزلان اسوگندی سے کر دیا۔

اسی طرح پیغمبر نے اپنی ہر تعلیم کو عمل میں لا کر دکھا دیا کہ یہ تعلیم صرف کاغذی نہیں ہیں بلکہ زندہ حقیقت کی صحت میں ہتھاری ہونکھوں کے سامنے ہیں۔ اب اگر دنیا نے جگہ خود اسلام کے نام لیواؤں نے اس تعلیم کو پورے طور پر اپنا لیا رکھا تو یہ اپنا قصور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اقوال اور اعمال میں تعلیم اسلام ایسی گم ہو گئی ہے کہ بچہ چاندنی ہے۔ جیسے ہزاروں سنگریزوں میں ایک گومہ زایاب مخفی ہو۔

مسادات میں سب سے مشکل اپنی ذات کے ساتھ مسادات برتنا ہے۔ پیغمبر نے عمل کی دنیا میں اسے بھی دکھا دیا۔

مرض الموت ہے، بیماری کے عالم میں مسجد میں تلاوت سے جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ رسول خطبہ ارشاد فرمائیں گے چنانچہ مسلمان جمع ہوئے حضرت منبر پر تشریف لے گئے اعلان فرمایا۔ کہ

"خفرب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کہ ہوا آتا اور میں اس آواز پر لبیک کہوں، اس طرح ہی وفات

کا قرب تھا ہر فرمایا۔ پھر کہا، دیکھو اگر کسی کو میرے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ابھی میں زندہ ہوں مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔"

یہ اعلان کرتا کسی دوسرے کا کام نہ تھا کوئی بڑا آدمی ہو وہ اول تو تصور ہی نہیں کرتا کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم جو کریں وہ ہمارا حق ہے، نوکر کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد کبھی یہ غور کرتے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بے محل تو غنا نہیں ہوتے تھے، اگر اتفاق سے اس کا پیدا ہو بھی جائے تو اس کا اس ملازم پر ظاہر کرنا تو بالکل وقار کے خلاف معلوم ہوگا۔

بلاشبہ مذہبی طور پر کسی شخص کو دوسروں پر وہ فوقیت حاصل نہیں۔ جو رسول کو عندالذرا امت پر ہے۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ کو تو اپنی تعلیم میں اپنے عمل سے روح پھونکنا ہے۔

فرماتے ہیں۔

"دیکھو میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔"

مجمع میں سے ایک شخص سوادہ بن قیس کھڑے ہو گئے

اور کہا۔

یا رسول اللہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ کہ حضور ناقہ قریش کے لیے جا رہے تھے۔ ناقہ نے چلنے میں کوتاہی کی، آپ نے تازیانہ کو جنبش دی کہ تنبیہ فرمائیں۔ میں قریب سے گزرا تھا۔ وہ تازیانہ میری پشت پر پڑ گیا۔ اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ غم کیا جائے تو معلوم ہوا کہ مستغیث کے بیان میں مستغاث الیہ کی صفائی موجود تھی وہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ ناقہ کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے، مجھے مارنے کا قصد نہ تھا اس میں خود رکتہ چلنے والے کا بھی قصور ہو سکتا تھا۔ یہ سب کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اگر رسول کی عدالت میں سے کسی اور کے خلاف دائر ہوتا تو صرف مستغیث کے بیان ہی پر فریق مخالف کو بری کر دیتے، مگر چونکہ مستغاث نے اپنے خلاف ہے، آپ اپنی جائز صفائی میں مشغول تھے اگر ایسا کرتے تو متعصیب لوگ کہتے کہ اعلان کر دیا تھا مگر جب معاملہ پیش ہوا تو جیلے حوالے کرنے لگے آپ نے یہ سن کر بلالؓ کو بکارا اور فرمایا کہ جاؤ تازیانہ لے آؤ۔ بلالؓ تازیانہ لائے، حضرت نے سواۃ کی طرف بڑھادیا۔ فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ سواۃ نے عرض کیا کہ جس وقت تازیانہ میری پشت پر پڑا تھا۔ تو میری پشت پر

باس نہ تھا۔ اس سے مجھے تکلیف زیادہ ہوئی تھی۔ حضرت نے یہ سن کر پیراہن پشت مبارک سے ہٹا دیا اور کہا تمہیں جتنی تکلیف پہنچی تھی اسی طرح بدلا پورا کرو۔ پیراہن ہٹنے پر میری نبوت کے بوسے لینے لگے اور کہا کیا مجال ہے کہ میں اس جسم کو تازیانہ سے مس کر دوں۔ حضرت نے فرمایا یہ مروت و تکلف کا موقع نہیں ہے یا بدلا نوا کہو کہ میں نے معاف کیا۔ سواۃ نے کہا خداوند میں نے معاف کیا۔ رسول صلعم نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا پروردگار۔ سواۃ نے تیرے حبیب کو معاف کیا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔

حضرت فاطمہ زہراؓ پیغمبر کی انتہائی عزیز بیٹی جن کا بجائے خود یہ امتیاز تھا کہ رسولؐ تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے لیکن رسول کے ساتھ مساوات کی یہ منزل کہ جب وہ کتیز اپنی بیٹی کو عطا کی جس کا نام نضہ تھا تو یہ ہدایت فرمادی کہ دیکھو پورا گھر کا کام اس پر نہ بھوڑ دیتا۔ بلکہ ایک دن گھر کا کام تم کرنا، ایک دن نضہ سے لینا۔ یہ مساوات اسلامی کا تحفظ تھا۔

اب یہ ہوتا تھا کہ ایک دن نضہ کھانا پکاتی تھی اور گھر کی بی بی بیٹھ کر توش فرماتی تھیں اور ایک دن شانہ رادی عالمیال پکاتی تھیں اور لونڈی بیٹھ کر کھاتی تھی۔ یہ رسول کے گھر کا

تمدن تھا۔ اگر یہ عام ہوتا تو مسلمانوں کی دنیا جنت ہوتی یا نہیں؟
حضرت علیؓ کا برتاؤ اپنے غلام قنبر کے ساتھ ایسا ہی تھا
اس وقت جب آپ شہنشاہ عالم اسلام ہیں، قنبر کو ساتھ
کر بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ دو پیرا بن خریدتے ہیں ایک
سات درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات درہم والا قنبر
قنبر کو دیتے ہیں، پانچ درہم کا خود پہنتے ہیں۔ قنبر نے عرض کیا
مولا یہ کچھ بہتر ہے اسے آپ زیب تن فرمائیں۔

ہم میں کا کوئی بڑا آدمی اول تو ایسا کرتا ہی کیوں اور اگر
کوئی زعیما ملت قنبر کا شخص ایسا کرتا بھی تو جوں ہی غلام ہے اس کا
تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ فوراً ایک بسیط قمیض کے
ساتھ اپنے مصلحانہ مقصد کا پھیر بیا ہوا میں اڑانے لگا میں جیتا
ہوں کہ غلاموں کے درجہ کو بند کر دوں اور مساوات کا علم دیا کروں
ایر امونین کے پیش نظر یقیناً یہی امور تھے۔ لیکن اگر آپ یہ سب
کچھ کہتے تو اس جواب میں خود عدم مساوات مضمحل ہوتی۔ یعنی اس سے
قنبر میں احساس غلامی پیدا ہو جاتا۔ لہذا قنبر کو ویسا جواب دیا
جیسا اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ ”فرمایا نہیں، تم تو عمر جو تھیں
اچھا معلوم ہو گا۔ میرا کیا میں یہ پہن لوں گا“

یہ سیرتیں وہ ہیں جن کو عالم انسانیت کے سلسلے میں کر کے
ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کرے تو دنیا میں

جو اخلاق ہی جو شعلہ جو نفا نفی ہے وہ سب دور ہو جائیں اور انسان
عملی طور پر اس مقصد کی تکمیل کر سکے جو اس کی رفعت کے شایان شان
ہے

تمام شد

امامیہ مشن لکھنؤ

ایک خاص مذہبی تبلیغی ادارہ ہے جس کے مطبوعات چوتھائی صدی سے اپنے
بلند پایہ علمی معیار کے باعث ملک کے گوشے گوشے میں اپنی مقبولیت کی
دھاک بٹھا چکے ہیں سلطنت خداداد پاکستان کے ظہور کے بعد زندہ دلا
پنجاب نے یہ ادارہ بہ اجازت سرکار سیدالعامار علامہ سید علی نقوی انجمی
مظفر عالمی پاکستان میں ۱۹۴۷ء سے قائم کیا ہے۔ مجملہ چند ماہ میں اس
ادارہ نے ۲۰ کروڑ صفحات کا لٹریچر شائع کر کے قلمی تبلیغ کا اہم منصوبہ
ہا کر مکی سعادت حاصل کی ہے۔ مارکان خصوصی کو پانچ روپے کی کلیں
رقم کے معاوضے میں سال بھر تک شائع ہونیوالا انمول لٹریچر بلا طلب و بلا قیمت ملتا رہیگا
یہ دھاک لٹریچر ہے جو انسان کو اندھی تقلید اور مذہبی عنصیت کی ملامت آفرین
پستی سے نکال کر حریت ضمیر اور آزادی فکر کی روح پرور اور تسکین بخش
بلندی پر پہنچا دیتا ہے جتنی کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی خداداد عظمت کو دوبارہ
حاصل کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔

علیہ نام رکنیت اور ترسیل زر کا پتہ: سید حسن علی شاہ کاظمی
آزادی سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان، حیدرآباد، بازار لاہور

امامیہ مشن پاکستان جبرڈ لاہور کے تبلیغی رسائل کی فہرست

اسلامی آمینڈ یا لوجی کی واقفیت کے لئے ان کا مطالعہ از بس ضروری ہے

- ۱- خدا کا نبوت
 - ۲- حسین اور اسلام
 - ۳- شجاعت کے بے مثال کارنامے
 - ۴- قتال حسین کا مذہب
 - ۵- محاربہ کربلا
 - ۶- اسیری اہل حرم
 - ۷- آثار قدرت
 - ۸- حقیقت اسلام
 - ۹- اسلامی نظریہ حکومت
 - ۱۰- نظام زندگی حصہ اول
 - ۱۱- عورت اور اسلام
 - ۱۲- مادیت کا علمی جائزہ
 - ۱۳- تجارت اور اسلام
 - ۱۴- اسلام اور انسانیت
 - ۱۵- جمہوریت اور اسلام - زیر طبع - مصنفہ ذاکر حسین صاحب قندوزی
- رابطہ قائم کریں پتہ: رحیم علی شاہ کاظمی سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان، اندہ پٹنہ لاہور۔

چندہ رکنیت

- سرپرست ۵۰۰/-
مرتبہ ۱۰۰/-
رکن دوامی ۵۰/-
(ان سب کو طبع ہونے والا لٹریچر ہمیشہ بلا طلب و بلا قیمت پیش ہوتا رہے گا)
رکن نفعی ۵/-
(سال بھر میں شائع ہونے والا لٹریچر بلا قیمت
و بلا طلب پیش ہوگا)
رابطہ قائم کرنے کا پتہ :-

سید حسن علی شاہ کاظمی سیکرٹری امامیہ مشن لاہور
(تبلیغی پریس لاہور)

6811
6812
6813
6814
6815

اسلام کا پیغام

امامین کی اربعین میں خدائے

285

اسلام کا پیغام

پس فائدہ خواہ کتاب

مصنف

مفتی محمد رفیع الدین صاحب دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

مطبوعہ برقی پریس کھنور

قیمت ۱ روپے

صفحہ ۳۵۵

پیشہ

امامیہ شن کی اڑتیسویں دینی خدمت

اس موقع پر جب کہ اچھوت مساوات حقیقی کی تلاش میں مذہب اسلام کی حقیقتوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور لکھنؤ میں ۲۲ مئی کو مذہب کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ہم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کی حقیقی مساوات کو پیش کرتے ہوئے دنیا کو اس کے حقیقی خط و خال سے روشناس کرائیں یہ مسالہ اچھوت اقوام میں منت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور شیعہ اور بابہ دہشت سے امید ہے کہ وہ اس کو کثیرے کثیر تعداد میں خرید و فاکر خود بھی اپنے اپنے حلقہ میں تقسیم کرائیں۔

والسلام

سید محمد رضا نقوی

سکرٹری امامیہ مشن مفتی گنج لکھنؤ

۲۲ مئی ۱۹۳۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

❖ (❖) ❖

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ تم سب کا خدا ایک ہے۔ یہی وہ آواز جس سے دنیا کی خاموش فضا بیک وقت گونج اٹھتی ہے۔ اس وقت جب طوفان تفریق کا دور دورہ تھا۔ متحدہ انسانیت کے پرچے اڑ گئے۔ شاہ مساوات باہمی کشیدہ اس طرح بکھرا تھا کہ اجتماع کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔

دنیا نے خدا کی مخلوق کے درمیان تفریق کے اسباب

تفریق قائم کر رکھی تھی

(۱) مال و دولت یعنی ہر دولت مند کی انصاف اور محتاج، مفلوک و غلام انسان کو زلت کی نفیست رکھتا تھا۔

(۲) حسب نسب یعنی ہر اونچی ذات کا آدمی نیچ ذات کو حقیر سمجھتا۔

(۳) رنگ - گورے رنگ والے کالے رنگ کو پست سمجھتے۔

اسلام نے دنیا میں اگر ان تمام تفریقوں کو مٹا دیا۔

واللہ الغنی وانتم الفقراء
مال و دولت | غنی بس ایک خدا کی ناسکے، اور

سب فقیر ہیں۔ لہذا دولت مند اور فقیر کا تفرقہ باطل ہے

انما جعلناکم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

مختلف خاندان اور گروہوں کی تقسیم تو فقط پہچان کے لئے ہے۔ مگر تم میں
سب کا زیادہ معزز وہ ہے جو اپنے فرائض کا سب سے زیادہ پاس رکھے۔

پیغمبر اسلام نے ارشاد کیا۔ لاخ للقرشی علی عبدی القرشی
ولا للعربی علی غیری العربی۔ کوئی خز نہیں قرشی کو غیر قرشی پر اور
عربی کو غیر عربی پر۔

رنگ
رسول اسلام نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ بعثت الی لا حصر
ولا سود یہ رنگ کی تفریق کیسی۔ مسرخ اور سیاہ
سب میری امت میں داخل ہیں اس لئے سب برابر ہیں۔

————— (۱۱) —————

اسلام کے اصول و رسالت کی تعلیم

سنت اسلام دنیا کا ایک وہ مذہب ہے جس کے اصول عقائد ہی ایسے
مقرر کئے گئے ہیں کہ جن پر رسالت کی عبادت قائم ہوتی ہے۔

خدا ایک ہے۔ یہ پہلا رنگ بنایا ہے
(۱) توحید | جس پر رسالت کا تصور قائم ہوتا ہے۔ غنی

فقیر۔ خاندانی۔ غیر خاندانی۔ گورے کالے۔ سرسبز۔ نارنگی۔ وادی حشر
سب برابر ہیں کہ وہ ایک خدا کے بندے ہیں۔ اور ایک خالق کے پیدا کئے
ہئے ہیں۔ اور اسی لئے اسلام نے اس چیز کو اپنے اصول بنایا ہے سب
درجہ عطا کیا۔

عدل
دنیا میں مختلف طرح سے تفریق نظر آتی ہے
کوئی رحمت میں ہے اور کوئی تکلیف میں۔ کوئی

دولت مند ہے اور کوئی فقیر۔ کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور۔

اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تفریقیں سب ظاہری اعتبار سے ہیں۔ کیونکہ خدا
عادل ہے وہ کسی کو کیا نجات بخانداری نہیں کرتا اس نے اگر ایک کو راحت
دی اور دوسرے کو تکلیف تو جسے تکلیف دی ہے اسے اس تکلیف کا کبھی نہ
کبھی معاوضہ دے گا۔ اس لئے نتیجہ وہ اس پہلے انسان سے مساوی قرار پاتا ہے

ایک کو دولت عطا کی اور ایک کو فقیر رکھا تو وہ دولت بھی آزمائش کی حیثیت سے ہے۔ اور فقر و غلامت بھی آزمائش کے لئے جس کا نتیجہ دولت کو کامیابی اور ناکامیابی کی صورت میں ان کے اعمال کے مطابق ملے گا اس لئے تجوّد و فوں مساوی ہیں۔ ہر طرح دنیا کی محنت و زہم خوش گوار و ناخوشگوار حیثیتوں سے تفریق کی بنا پر ہرگز ایک شخص کو حق نہیں ہو چیتا کہ وہ دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اُسے ذلیل سمجھے۔

۱۳۱ نہجیوت

یعنی نہ اکابر خاتم الانبیا کے نام انسانوں کی میں سے ایک ایسی سی کے ہاتھ پر آتا ہے جو عملی حیثیت سے بالکل کامل یعنی معصوم ہوتی ہے جو اسکی تقدیر کرے وہ مسلم ہے اور جو نہ تسلیم کرے وہ کافر۔

جتنے لوگوں نے اُسے اختیار کیا ہے سب کی امت ہیں اور جتنے اسلام کے حقوق ہیں ان میں مساوی درجہ رکھتے ہیں

اس مساوات کو اس طرح ظاہر کیا کہ اُنشا اللہ صنفون اخق ایان لائے ولے سب بھائی ہیں۔ ان میں کوئی تفریق ہرگز نہیں ہے۔

۱۳۲ امامت

پیغمبر کے انتقال کے بعد اس کا جانشین بھی رہی ہوتا ہے جو عملی حیثیت سے کامل و اکمل یعنی معصوم ہونے کی بنا پر پیغمبر کی زبانی خدا کی طرف سے نامزد ہو۔

اس میں نہ سن و سال کی قید ہے نہ مال و دولت کی شرط اور نہ قہر و غلبہ کی ضرورت اس کے اطاعت کرنے والے ایمانی حیثیت سے تمام مراتب میں شریک ہیں جنہیں امتیاز صرف عمل کی بنا پر ہے اور کسی بنا پر نہیں

(۵) معاد

یعنی ایک دن ہے جس میں ہر ایک اس کے لئے کا بدلہ دیا جائے گا حقیقت یہ وہ چیز ہے

جس کا احساس دنیا کی مختلف طاقتوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ ایک طاقتور اپنے سے کمزور کو پامال کرتے ہوئے صرف اسی حساس کی بنا پر ڈرتا ہے کہ اس کی سرزنش کا اندیشہ ہے۔ ایک دولت مند اسی لئے فقیروں کی خبر گیری کرتا ہے کہ اسکی حسرت کی امید ہے

پھر اسکے لئے صاف طور سے ایک کلیہ پیش کر دیا کہ تجزوی کل نفس بجا تسبیح " ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے سعی و کوشش کی ہے " اور یہ کہ کوئی ایک دوسرے کے گناہ کا بار نہیں اٹھا سکتا۔

"کھنزد وانرہ و من لا خیری" اور یہ کہ ذرہ بھر بھی عمل اس دنیا کا انگلیں میں جلتا ہے۔

"من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ" جو ایک ذرہ بھرا چھائی کرے گا اسے دیکھ لیا اور جو ذرہ شرا کرے گا اسے دیکھ لے گا۔

احکام مذہبی میں مساوات

عبادت گاہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے جس کا حج تمام مسلمانوں پر واجب لازم ہے۔ اور اس کے بعد درجہ مساجد کا ہے۔ جس میں تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ ان تمام عبادت گاہوں میں مذہبی حیثیت کسی قسم کی تفریق نہیں دینی ہے ایک بادشاہ اولوالعزم اور ایک فقیر بے نوا دونوں ایک موقع پر یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔

حج کے احکام میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ بڑے بڑے شہابی قبیلے پوشاک پہننے والے وہاں مجبور ہیں کہ ایک تہ بند اور ایک چادر اوڑھ لیں۔ اسی طرح احکام حج بجا لائیں جس طرح ایک درویش بے سرمایہ فقیر۔ مسجدوں میں بھی اسی صورت سے مساوات قرار دی گئی۔ ان کے دروازے برلمان کے لئے یکساں صورت پر کھلے ہیں

نماز جماعت جماعت کی نماز کے موقع پر یہ مساوات پورے طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ وہاں شاہ و گدا ایک دوسرے کے پہلو میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اگر ایک فقیر سبیل صفت میں ہے اور امیر کسی دوسری صفت میں تو اس امیر کا سر اس فقیر کے

پیروں کے پاس ہوگا۔

شادی بیاہ شادی کے لئے کفو ہونے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے صاف اعلان کر دیا "المومن کے فوالمومن" ہر مومن دوسرے کا کفو ہے۔

اس طرح شادی کے لئے مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے اور ہر مسلمان مرد کی شادی ہر مسلمان عورت کے ساتھ جائز قرار دی گئی۔

اکل و شرب مسلمانوں کے درمیان چھوت چھات کو صرف اٹھایا ہی نہیں بلکہ اس کے حالات پوری کوشش کی گئی۔ اور مختلف طرح سے ترغیب دلائی گئی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ یکساںگی کا برتاؤ کریں۔ یہاں تک کہا گیا کہ "مسوز المومن شفاء" ایک مسلمان کا اُشہ دوسرے مسلمان کے لئے شفا کا باعث ہے۔ اس میں ہرگز کسی طرح کی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے۔

————— ﴿ ۛۛۛ ﴾ —————

یعنی اس کا پھڑکا سنا یا پوچھنا۔

بینبر اسلام کی علی علیہ السلام

بنی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علی علیہ السلام سے بھی ثابت کر دیا کہ اسلام سب اقوام کو بلند بنانے کا طریقہ ہے۔ اسکے لئے حبیب بنی شائیں یا دعا کا حیثیت رکھتی ہیں۔

۱) سلمان فارسی

ملک عرب میں غیر عرب راجتوں کا دور تھا۔ رشتوں نے ایک غیر عربی انسان فارس کے باشندہ سلمان کو اتنی عزت دی کہ دوسرے بڑے بڑے قوم قبیلہ اور خاندانی وجاہت رکھنے والے افراد کو رشک ہوتا تھا۔ رسول نے سلمان کی عزت بڑھانے کے لئے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سلطان ہے اہل بیت سلمان ہم اہمیت میں سے ہیں۔

اور پیغمبر کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب سلمان کا نام آیا تو آپ نے فرمایا: "سلمان فارسی" نہ کہ "ملک سلمان صحابی" کہو۔

۲) بلال حبشی

ملک حبش کے رہنے والے، سیاہ رنگ کے انسان بلال کو پیغمبر اسلام نے اپنی سید کے موزن کا عمدہ دیا۔ تو نامہ جاہلیت کی ذہنیت رکھنے والے

اس کے لوگوں کو بہت گراں گدرا اور کہا کہ یہ تو حروف بھی صاف نہیں کرتے۔ شین کو سین کہتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو کہہ کر خاموش کر دیا کہ سین بدل لیں عند اللہ بلال کا سین خدا کے نزدیک شین کا درجہ رکھتا ہے۔

۳) شادی بیاہ کے متعلق علی مثال

یہ قوم کے شخص تھے۔ خطبہ کمال اور پریشان تھے۔ مسلمانوں میں کوئی اپنی لڑکی شین پر طیار نہیں ہوتا تھا۔ رمالہا بیاہنے خود اپنی سہارا اور امن ضمیمہ بہت عار شاہ عبدالعظیم کا عقد ان کے ساتھ کر دیا اور اس کی علی مثال ہیثیت کے لئے عالم کر دی۔ زید بن حارثہ بھی غلام خرید کر وہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ جن کے ساتھ حضرت نے اپنی بھو بھی کی لڑکی زینب بنت جحش کا عقد پڑھا۔

پیشہ وری کا اعزاز

دنیا میں سرمایہ داری اور پیشہ وری کی بھی ایک تقریبات نام کر لی گئی اور پیشہ وروں کو ذلیل نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ پیغمبر اسلام نے خود تجارت کر کے نبوت کا سزا مہ تجارت سے قرار دیا

اور دنیا میں پیشہ کی عزت کو قائم کیا۔ اور ان کے سب سے بڑے شاگرد
اور سب سے جانشین دنیا کے اسلام کے سب سے بڑے پیشوا علی ابن
ابیطالب نے باغوں میں آب کشی کی اور شہم غار کی دوکان پر
بیچ کر خیرے فروخت کئے

کفیش دوزی

دنیا کی تاریخ میں یہ نظریہ مثال ہے کہ رسول کا حجاز اور
جائی ان کا داماد۔ ان کا ولیعهد اور ان کا جانشین مسجد کے ایک
گوشہ میں بیٹھا رسول کی جوتی ہاتھ میں لئے سی رہا ہے۔
دینا کو سبق دے دیا کہ انسان کی عزت پر اس طرح کے کام
کرنے سے کوئی حرج نہیں آتا اور کسی کو صرف اس لئے ذلت کی نگاہ
سے نہیں دیکھا جاسکتا کہ وہ کفیش دوز ہے اور جوتیاں بنا رہا ہے۔
یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ علی اُس وقت بھی جب بادشاہ
نیلوم کے لے جا چکے تھے اور حجاز و عراق و ایران وغیرہ پر حکومت
کر رہے تھے۔ تب بھی اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے سیتے تھے۔ اور اُسے
کوئی اپنی ذلت کی بات نہ سمجھتے تھے۔

عسے اور قنبر

اسلامی مساوات دیکھنا ہو تو زندا عسے کا لڑا عمل اپنے
غلام قنبر کے ساتھ دیکھو۔ بازار میں قنبر کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ
پیرا بن خریدتے ہیں ایک ساتھ درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات
درہم والا قنبر کو بیٹے ہیں۔ پانچ درہم والا خود بیٹے ہیں۔
قنبر کہتے ہیں۔ مولایہ قنبر پیرا بن آپ پہنٹے۔
فرمایا۔ نہیں قنبر! تم کس پر وہ پیرا بن تمہارے لئے اچھا
ہے میں یہی کہیں لوں گا جو پانچ درہم والا ہے۔

حضرت فاطمہ اور فضہ

یہ بھی سنو کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی اور دہنائے اسلام
علی بن ابی طالب کی شریک زندگی فاطمہ زہرا اپنی لونڈی فضہ
کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھیں۔
تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ گھر بار کا کام ایک روز حضرت
فاطمہ کرتی تھیں اور ایک روز فضہ۔
اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنا غیر ممکن ہے

شہیدِ کربلا

اور فضیلتِ کبیر زہرا

سنو! سلا! سلا! ان کی سب سے بڑی یادگار۔ زندگی کے لئے علیؑ رہنا، پیغمبر کے نواسے، علیؑ فاطمہ کے بیٹے۔ حسینؑ شہیدِ کربلا نے کیا کیا؟

وہ حبِ رضعتِ آخری کے لئے درخیمہ پر کئے سب بہنوں بیٹیوں اور تمام گھر میں رہنے والوں کو سلامِ رضعت کیا تو انھوں نے خصوصیت سے نام لے کر فقہ کو بھی سلام کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ

”السلام علی فضیلتہ جاریۃ اخی خاتمہ الزہرا“

مطلوبہ کربلا اور

جون غلامِ ابی ذر غفاری

ایک شال اور بھی سن لو! جون حبشی غلام تھے۔ رنگ بھی سیاہ تھا۔ اور غیر ملک کے رہنے والے تھے۔

کربلا میں حسینؑ کی نصرت میں اپنا جان نثار کی۔ حسینؑ جس طرح عزیزوں دوستوں کی لاش کے سر پہنے خود گئے تھے اسی طرح جونؑ کی لاش پر بھی گئے۔ اور اتنا زیادہ کیا کہ جونؑ کا سر پہنے لافو پر دکھا دیا۔ وہ غلام کے رخسارہ پر رکھا اور ان کے لئے دعا کے خیر کی۔ اسلام کی تاریخ اور حقیقی رہنما یا ان سے سلام کی اسیت زندگی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

یا در کھو کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے شہوں اور علیؑ کی بات کے اعتبار سے اس طرح سادات کی حمایت ثابت نہیں کر سکتا جس طرح اسلام۔ یقیناً اسلام ہی ایک تہا مذہب ہے جو جس افتادہ تمام احسا دیانہ حقوق لینے کا صحیح طریقہ دار ہے اور ان کی ترقی و سر بلندی کا ضامن ہے۔

والسلام

علی نقی النقی عفی عنہ

۸ صفر ۱۳۵۵ مطابق ۲۰ مئی ۱۳۵۵

امامیہ مشن کے تبلیغی رسالے

سری	نام کتاب	پیش	پیش	نام کتاب	پیش
۱	فائلان حسن کا مذہب	۲۰	۲۰	دی ویدیا آئین انگریزی	۲۰
۲	خریفن فون کی حقیقت	۲۱	۲۱	اسوہ حسنہ	۲۱
۳	مولانا کعبہ	۲۲	۲۲	حکمت صوفیہ	۲۲
۴	وچو ورجت	۲۳	۲۳	تذکرہ خفا شہید حسد اول	۲۳
۵	سولی وین اور قرآن	۲۴	۲۴	حصہ دوم	۲۴
۶	سجاد الفریقین حسد اول	۲۵	۲۵	مفتو کعبہ	۲۵
۷	حسان اور اسلام اردو	۲۶	۲۶	مذہب بابہا حسد اول	۲۶
۸	ہندی	۲۷	۲۷	مذہب اور سائنس	۲۷
۹	انگریزی	۲۸	۲۸	محرکہ کرلہ انگریزی	۲۸
۱۰	تہ اور اسلام	۲۹	۲۹	کرلہ کا ہاؤ ہندی	۲۹
۱۱	استادنا عشاء و قرآن	۳۰	۳۰	دی فارسی کرلہ انگریزی	۳۰
۱۲	جارتہ اور اسلام	۳۱	۳۱	اسلام کی حکیمانہ لائسنس	۳۱
۱۳	تجارتہ و قرآن	۳۲	۳۲	دور استبداد	۳۲
۱۴	حقیت بیا	۳۳	۳۳	حقیت بیا	۳۳
۱۵	حقیقت بیا	۳۴	۳۴	حقیقت بیا	۳۴
۱۶	مطلوب کعبہ	۳۵	۳۵	مطلوب کعبہ	۳۵
۱۷	مطلوب کعبہ	۳۶	۳۶	مطلوب کعبہ	۳۶
۱۸	مطلوب کعبہ	۳۷	۳۷	مطلوب کعبہ	۳۷
۱۹	مطلوب کعبہ	۳۸	۳۸	مطلوب کعبہ	۳۸
۲۰	مطلوب کعبہ	۳۹	۳۹	مطلوب کعبہ	۳۹
۲۱	مطلوب کعبہ	۴۰	۴۰	مطلوب کعبہ	۴۰
۲۲	مطلوب کعبہ	۴۱	۴۱	مطلوب کعبہ	۴۱
۲۳	مطلوب کعبہ	۴۲	۴۲	مطلوب کعبہ	۴۲
۲۴	مطلوب کعبہ	۴۳	۴۳	مطلوب کعبہ	۴۳
۲۵	مطلوب کعبہ	۴۴	۴۴	مطلوب کعبہ	۴۴
۲۶	مطلوب کعبہ	۴۵	۴۵	مطلوب کعبہ	۴۵
۲۷	مطلوب کعبہ	۴۶	۴۶	مطلوب کعبہ	۴۶
۲۸	مطلوب کعبہ	۴۷	۴۷	مطلوب کعبہ	۴۷
۲۹	مطلوب کعبہ	۴۸	۴۸	مطلوب کعبہ	۴۸
۳۰	مطلوب کعبہ	۴۹	۴۹	مطلوب کعبہ	۴۹
۳۱	مطلوب کعبہ	۵۰	۵۰	مطلوب کعبہ	۵۰
۳۲	مطلوب کعبہ	۵۱	۵۱	مطلوب کعبہ	۵۱
۳۳	مطلوب کعبہ	۵۲	۵۲	مطلوب کعبہ	۵۲
۳۴	مطلوب کعبہ	۵۳	۵۳	مطلوب کعبہ	۵۳
۳۵	مطلوب کعبہ	۵۴	۵۴	مطلوب کعبہ	۵۴
۳۶	مطلوب کعبہ	۵۵	۵۵	مطلوب کعبہ	۵۵
۳۷	مطلوب کعبہ	۵۶	۵۶	مطلوب کعبہ	۵۶
۳۸	مطلوب کعبہ	۵۷	۵۷	مطلوب کعبہ	۵۷
۳۹	مطلوب کعبہ	۵۸	۵۸	مطلوب کعبہ	۵۸
۴۰	مطلوب کعبہ	۵۹	۵۹	مطلوب کعبہ	۵۹
۴۱	مطلوب کعبہ	۶۰	۶۰	مطلوب کعبہ	۶۰
۴۲	مطلوب کعبہ	۶۱	۶۱	مطلوب کعبہ	۶۱
۴۳	مطلوب کعبہ	۶۲	۶۲	مطلوب کعبہ	۶۲
۴۴	مطلوب کعبہ	۶۳	۶۳	مطلوب کعبہ	۶۳
۴۵	مطلوب کعبہ	۶۴	۶۴	مطلوب کعبہ	۶۴
۴۶	مطلوب کعبہ	۶۵	۶۵	مطلوب کعبہ	۶۵
۴۷	مطلوب کعبہ	۶۶	۶۶	مطلوب کعبہ	۶۶
۴۸	مطلوب کعبہ	۶۷	۶۷	مطلوب کعبہ	۶۷
۴۹	مطلوب کعبہ	۶۸	۶۸	مطلوب کعبہ	۶۸
۵۰	مطلوب کعبہ	۶۹	۶۹	مطلوب کعبہ	۶۹

ملنے کا پتہ
انڈیائی سکریٹری امامیہ مشن بھکسٹو